

مجاناً مع
القشاشة

هدية العدد ١٣١ في ١٥ أكتوبر ٢٠٠٢

عبد الرحمن الكواكبي

طبائع الاستبداد

ومصارع الاستعباد

الكتاب للرحمن

٥

عبد الرحمن الكواكبي

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

طبعة خاصة

توزع مجاناً مع جريدة (القاهرة)

دار المدى للثقافة والنشر

٢٠٠٢

الطبعة الأولى

١٩٠٠

مجاناً مع جريدة القاهرة

التكاهرة

■
رئيس مجلس الإدارة

فاروق عبد السلام

رئيس التحرير

صلاح عيسى

■
جريدة اسبوعية ثقافية عامة

تصدر كل ثلاثة عت وزارة الثقافة

الإدارة والتحرير:

٩ شارع حسن مبري- الزمالك-

القاهرة. جمهورية مصر العربية

هاتف: ٧٣٧٣٠٤١

فاكس: ٧٣٧٣٠١٨

Email: alkahera@idsc.net.eg

الكلاب الممنون

سلسلة شعبية تعيد إصدارها
دار المعرفة للثقافة والنشر

الهيئة الاستشارية

المنجي بوسينة
تركلي الحميد
جابر عمارة
خلد محمد أحمد
خلدون النقيب
سيد ياسين
يكنان سلمان
علي الشيبوك
سعد بلال
محمد الماعوط
محمد برادة

رئيس مجلس الإدارة والتحرير
فخري كريم

الإشراف الفني
محمد سعيد الصكار

العنوان

سورية - دمشق، ب: ٨٢٧٢ أو ٧٣٦٦
تلفون: ٢٣٢٢٢٧٥ - ٢٣٢٢٢٧٦
فاكس: ٢٣٢٢٢٨٩

عبد الرحمت الكواكبي
١٨٥٤-١٩٠٢

هذه الطبعة الجديدة

ظهر هذا الكتاب إلى النور مطبوعاً منذ أكثر من سبعين عاماً، وأعيد طبعه مرات ومرات وفق الأصل الذي بدأ به أول مرة، حتى ظهرت بين أوراق المؤلف نسخة من الطبعة الأولى منقحة بخط يده. فقام لمجمله الدكتور أسعد الكواكبي، وهو أقدر أفراد الأسرة الكواكبية على قراءة خط والده، بتوضيح ما غمض من معالنه، وتوليت نشر النسخة المنقحة أول مرة في عام ١٩٥٧، وحفظت المخطوط الأصلي في مديرية الوثائق التاريخية التابعة لوزارة الثقافة بدمشق.

وقد كان طلب الكتاب يتوالى من كل حذب وصوب، إلا أن بعض دور النشر العربية دأبت على طباعته دون الأخذ بالتنقيح الذي أشرنا إليه.

واليوم وقد نفذت جميع نسخ الطبعة المنقحة، فإن هذه الطبعة الجديدة تبرز إلى الوجود، حديثة بقدر ما كان الكتاب قديماً... ولئن كان المؤلف قد خط هذا الكتاب في عهد حاكم ظالم مستبد، فكانت ثورته منصبة على كامل أجهزة الدولة العثمانية وأنظمتها مثلما كانت منصرفة إلى الاستعمار الغربي تفضح نيّاته وأفاعيله، ولئن كانت الحال اليوم غير حال الأمس، فإن ثمة شيئاً يبقى هو هو:

إنه الظلم، وإنه الاستبداد اللذان يظلان يرافقان الحياة كلها بوجه عام، والحكم بوجه خاص، على تباين أثرهما وتفاوت شرهما، فهما يشتركان أو يضعفان، بقدر ما يخبر الوعي السياسي أو ينمو، ويقدر ما يُمحي التخلف أو يزداد، وبحسب ما يصفو الفكر أو يتعكر، ويقدر ما تظهر النزعات الوجدانية والمراحم الإنسانية ومكارم الأخلاق، أو تخبر وتضمر...

ولهذا يبقى كتاب الكواكبي في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد كتاباً حياً
مهما كرّت الأيام وتغيرت العصور والأقوام.
فإلى الأجيال الطالعة تقدم هذا الأثر الخالد، والله من وراء القصد.

دمشق: في رمضان المبارك ١٣٩٣هـ

تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٧٣م

الدكتور عبد الرحمن الكواكبي

(صورة لورقتين من الأصل المخطوط)

عبد الرحمن الكواكبي (مختصر ترجمة حياته)

- * ولد عام ١٢٧١هـ - ١٨٥٤م لأسرة عربية قديمة في حلب.
- * تلقى علومه في المدرسة الكواكبية، وعلى أيدي عدد من مشاهير علماء حلب.
- * عمل في الصحافة والمحاماة والتجارة في حلب، كما تولى بعض المناصب الرسمية فيها.
- * تعرض للاضطهاد والسجن مراراً وصودرت أمواله وممتلكاته.
- * هاجر من حلب عام ١٣١٨هـ - ١٩٠٠ ميلادية حيث طوك في الجزيرة العربية وشرقي أفريقيا والهند والشرق الأقصى. ثم استقر في مصر.
- * ألف عدة كتب منها (طبائع الاستبداد - وأم القرى) وطبعها أول مرة في حياته. كما ألف (العظمة لله - وصحائف قريش) وقد فقدنا مخطوطين مع جملة أوراقه ومذكراته ليلة وفاته.
- * توفي في القاهرة متأثراً بسم دس له في فنجان القهوة عام ١٣٢٠هـ - الموافق ١٩٠٢م حيث دفن فيها.
- * رثاه كبار رجال الفكر والشعر والأدب في مصر، ونقش على قبره بيتان لحافظ إبراهيم:
- هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى
هنا خير مظلوم هنا خير كاتب
قنوا واقروا "أم الكتاب" وعلّموا
عليه فهنا القبر قبر الكواكبي

طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خالق الكون على نظام محكم متين، والصلاة والسلام على أنبيائه
العظام هداة الأمم إلى الحق المبين، لاسيما منهم على النبي العربي الذي أرسله رحمة
للعالمين ليرقي بهم معاشاً ومعاداً على سلم الحكمة إلى عليين.

أقول وأنا مسلم عربي مضطر للاكتتام شأن الضعيف الصادع بالأمر، المعلن
رأيه تحت سماء الشرق، الراجي اكتفاء المطالعين بالقول عمن قال: وتعرف الحق في
ذاته لا بالرجال، إنني في سنة ثمانين عشرة وثلاثمائة وألف هجرية هجرت ديار
سرحاً في الشرق، فزرت مصر واتخذتها لي مركزاً أرجع إليه مفتتماً عهد الحرية فيها
على عهد عزيزها حضرة سمي عم النبي (العباس الثاني) الناشر لواء الأمن على
أكتاف ملكه، فوجدت أفكار سراة القوم في مصر كما هي في سائر الشرق خائضة
عباب البحث في المسألة الكبرى، أعني المسألة الاجتماعية في الشرق عموماً وفي
المسلمين خصوصاً، إنما هم كسائر الباحثين، كل يذهب مذهباً في سبب الاحتطاط وفي
ما هو الدواء. وحيث إنني قد تمحص عندي أن أصل هذا الداء هو الاستبداد السياسي
ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية. وقد استقرّ فكري على ذلك. كما أن لكل نبأ
مستقراً. بعد بحث ثلاثين عاماً... بحثاً أظنه كاد يشمل كل ما يخطر على البال من
سبب يتوهم فيه الباحث عند النظرة الأولى، أنه ظفر بأصل الداء أو بأهم أصوله،
ولكن لا يلبث أن يكشف له التدقيق أنه لم يظفر بشيء. أو أن ذلك فرع لأصل، أو
هو نتيجة لا وسيلة.

فالقائل مثلاً: إن أصل الداء التهاون في الدين، لا يليث أن يقف حائراً عندما يسأل نفسه لماذا تهاون الناس في الدين؟ والقائل: إن الداء اختلاف الآراء، يقف مبهوئاً عند تعليل سبب الاختلاف. فإن قال سببه الجهل، يشكل عليه وجود الاختلاف بين العلماء بصورة أقوى وأشد... وهكذا يجد نفسه في حلقة مفرغة لا مبدأ لها فيرجع إلى القول: هذا ما يريد الله بخلقه، غير مكترث بمنازعة عقله ودينه له بأن الله حكيم عادل رحيم...

وإني إراحة لفكر المطالعين أعددت لهم المباحث التي طالما أتعبت نفسي في تحليلها وخطرت حتى بحياتي في درسها وتدقيقها، وبذلك يعلمون أنني ما وافقت على الرأي القائل بأن أصل الداء هو الاستبداد السياسي إلا بعد عناء طويل يرجع أنني قد أصبت الفرض. وأرجو الله أن يجعل حسن نيتي شفيح سيئاتي، وها هي المباحث:

في زيارتي هذه لمصر، نشرت في أشهر جرائدها بعض مقالات سياسية تحت عناوين الاستبداد، ما هو الاستبداد وما تأثيره على الدين، على العلم، على الحرية، على الأخلاق، على المجد، على المال... إلى غير ذلك.

ثم في زيارتي مصر ثانية أجبت تكليف بعض الشبيبة، فوسعت تلك المباحث خصوصاً في الاجتماعيات كالحرية والأخلاق وأضفت إليها طرائق التخلص من الاستبداد، ونشرت ذلك في كتاب سميت (طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد) وجعلته هدية مني للناشئة العربية المباركة الأبية المعودة آمال الأمة بيمين نواصيهم. ولا غرو فلا شباب إلا بالشباب.

ثم في زيارتي هذه وهي الثالثة، وجدت الكتاب قد نفذ في برهة قليلة فأحببت أن أعيد النظر فيه وأزيده زيداً بما درستته فضبطته، أو ما اقتبسته وطبقته. وقد صرفت في هذا السبيل عمراً عزيزاً وعناء غير قليل... وأنا لا أقصد في مباحثي طالماً بعينه ولا حكومة أو أمة مخصصة، إنما أردت بيان طبائع الاستبداد وما يفعل، وتشخيص مصارع الاستبداد وما يقضيه وعرضه على ذويه... ولي هناك قصد آخر وهو التنبيه لمورد الداء الدفين، عسى أن يعرف الذين قضوا تحييمهم، أنهم هم المتسبون لما حل بهم، فلا يعتبرون على الأغيار ولا على الأقدار، إنما يعتبرون على الجهل وفقد الهمم والتواكل... وعسى الذين فيهم بقية رفق من الحياة يستدركون شأنهم قبل المات.

وقد تخيرت في الإنشاء أسلوب الاقتضاب وهو الأسلوب السهل المفيد الذي يختاره كتاب سائر اللغات ابتعاداً عن قيود التعقيد وسلاسل التفاصيل والترقيق.

هذا وإنني أخالف أولئك المؤلفين، فلا أتمنى العقوب عن الزلل، إنما أقول:
هذا جهدي، وللناقد الفاضل أن يأتي قومه بخير منه. فما أنا إلا فاتح باب
صغير من أسوار الاستبصار. عسى الزمان يوسعها، والله ولي المهتدين.

١٣٢٠هـ - ١٩٠٢م

لا خفاء أن السياسة علم واسع جداً يتفرع إلى فنون كثيرة ومباحث دقيقة شتى. ولعلنا يوجد إنسان يحيط بهذا العلم، كما أنه قلما يوجد إنسان لا يحتك فيه. وقد وجد في كل الأمم المترقية علماء سياسيون تكلموا في فنون السياسة ومباحثها استطراداً في مدونات الأديان أو الحقوق أو التاريخ أو الأخلاق أو الأدب. ولا تعرف للأقدمين كتب مخصوصة في السياسة لغير مؤسسي الجمهوريات في الرومان واليونان، وإنما لبعضهم مؤلفات سياسية أخلاقية ككليلا ودمنة ورسائل غورغوبوس ومحرورات سياسية دينية كتهج البلاغة وكتاب الخراج. وأما في القرون المتوسطة فلا تؤثر أبحاث مفصلة في هذا الفن لغير علماء الاسلام؛ فهم ألفوا فيه ممزوجاً بالأخلاق كالرازي والطوسي والغزالي والعلائي وهي طريقة الفرس، وممزوجاً بالأدب كالمعري والمتنبي وهي طريقة العرب، وممزوجاً بالتاريخ كابن خلدون وابن بطوطة وهي طريقة المغاربة. أما المتأخرون من أهل أوروبا ثم أميركا فقد توسعوا في هذا العلم وألفوا فيه كثيراً وأشبهوه تفصيلاً حتى إنهم أفردوا بعض مباحثه في التأليف بمجلدات ضخمة، وقد ميزوا مباحثه إلى سياسة عمومية، وسياسة خارجية، وسياسة إدارية، وسياسة اقتصادية، وسياسة حقوقية الخ. وقسموا كلا منها إلى أبواب شتى وأصول وفروع. وأما المتأخرون من الشرقيين، فقد وجد من الترك كثيرون ألفوا في أكثر مباحثه تأليف مستقلة ومزوجة مثل أحمد جودة باشا، وكمال بك، وسليمان باشا، وحسن فهمي باشا، والمؤلفون من العرب قليلون ومقلون، والذين يستحقون الذكر منهم فيما

نعلم رفاة بك، وخير الدين باشا التونسي وأحمد فارس، وسليم البستاني، والمبعوث المدني.

ولكن يظهر لنا الآن أن المحررين السياسيين من العرب قد كثروا، بدليل ما يظهر من منشوراتهم في الجرائد والمجلات في مواضيع كثيرة. ولهذا لاح لهذا العاجز أن أذكر حضراتهم على لسان بعض الجرائد العربية بموضوع هو أهم المباحث السياسية، وقل من طرق بابهم منهم إلى الآن. فادعوهم إلى ميدان المسابقة في خير خدمة يتيرون بها أفكار إخوانهم الشرقيين وينهونهم، لاسيما العرب منهم، لما هم عنه غافلون، فيفيدونهم بالبحث والتعليل وضرب الأمثال والتحليل (ما هو داء الشرق وما دواؤه؟).

ولما كان تعريف علم السياسة بأنه هو "إدارة الشؤون المشتركة بمقتضى الحكمة" يكون بالطبع أول مباحث السياسة وأهمها بحث (الاستبداد) أي التصرف في الشؤون المشتركة بمقتضى الهوى.

وإني أرى أن المتكلم في الاستبداد عليه أن يلاحظ تعريف وتشخيص "ما هو الاستبداد؟ ما سببه؟ ما أعراضه؟ ما سيره؟ ما إنذاره؟ ما دواؤه؟" وكل موضوع من ذلك يتحمل تفصيلات كثيرة وينطوي على مباحث شتى من أماتها: ما هي طبائع الاستبداد؟ لماذا يكون المستبد شديد الخوف؟ لماذا يستولي الجبن على رعية المستبد؟ ما تأثير الاستبداد على الدين؟ على العلم، على المجد، على المال، على الأخلاق. على الترقى، على التربية، على العمران؟ من هم أعوان المستبد؟ هل يتحمل الاستبداد؟ كيف يكون التخلص من الاستبداد؟ ماذا ينبغي استبدال الاستبداد؟

قبل الخوض في هذه المسائل يمكننا أن نشير إلى النتائج التي تستقر عندها أفكار الباحثين في هذا الموضوع وهي نتائج متحدة المدلول مختلفة التعبير على حسب اختلاف المشارب والأنظار في الباحثين وهي:

يقول المادي: الداء القوة والدواء المقاومة.

ويقول السياسي: الداء استعباد البرية والدواء استرداد الحرية.

ويقول الحكيم: الداء القدرة على الاعتماد والدواء الاقتدار على الاستعصاف.

ويقول الحقوقي: الداء تغلب السلطة على الشريعة والدواء تغليب الشريعة على

السلطة.

ويقول الرباني: الداء مشاركة الله في الجبروت والدواء توحيد الله حقاً.

وهذه أقوال أهل النظر. وأما أهل العزائم:
فيقول الأبي: الداء مد الرقاب للملاسل والدواء الضمox عن الذل.
ويقول المتن: الداء وجود الرؤساء بلا زمام والدواء ربطهم بالقيود الثقالة.
ويقول الحر: الداء التعالي على الناس باطلاً والدواء تذليل المتكبرين.
ويقول المفادي^(١): الداء حب الحياة والدواء حب الموت.

(١) نشير هنا إلى أن المؤلف أحسن في اختيار كلمة المفادي بدلاً من الفدائي، على وزن مجاهد ووزن مقاتل - ولتبقى كلمة (فدائي) من أجل التكنيك الفدائي القتالي... وصفا للشيء وليس لائسان. (الناشر)

ماهو الاستبداد

الاستبداد لغةً هو غرور المرء برأيه والأئمة عن قبول النصيحة أو الاستقلال في الرأي وفي الحقوق المشتركة.

ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خاصة لأنها مظاهر أضرارها التي جعلت الإنسان أشقى ذوي الحياة. وأما تحكم النفس على العقل، وتحكم الأب والأستاذ والزوج، ورؤساء بعض الأديان، وبعض الشركات، وبعض الطبقات، فيوصف بالاستبداد مجازاً أو مع الإضافة.

الاستبداد في اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشينة وبلا خوف تبعة، وقد تطرأ مزيادات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة (استبداد) كلمات: استعباد، واعتصاف، وتسلط، وتحكم. وفي مقابلتها كلمات: مساواة، وحس مشترك، وتكافؤ، وسلطة عامة. ويستعملون في مقام صفة (مستبد) كلمات: جبار، وطاغية، وحاكم بأمرة، وحاكم مطلق. وفي مقابلة (حكومة مستبدة) كلمات: عادلة، ومسؤولة، ومقيدة، ودستورية. ويستعملون في مقام وصف الرعية (المستبد عليهم) كلمات: أسرى، ومستصغرين، وبؤساء، ومستبتين^(١)، وفي مقابلتها: أحرار، وأبائة، وأحياء، وأغزاء.

هذا تعريف الاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات والمقابلات، وأما تعريفه بالوصف فهو أن الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان فعلاً أو حكماً التي تتصرف في

(١) الاستبتات أو التبتت من اصطلاحات الفرنج يريدون به الحياة الشبيهة بحياة التبات.

شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب ولا عقاب محققين. وتفسير ذلك هو كون الحكومة إما هي غير مكلفة بتطبيق تصرفها على شريعة، أو على أمثلة تقليدية، أو على إرادة الأمة، وهذه حالة الحكومات المطلقة. أو هي مقيدة بنوع من ذلك ولكنها تملك بتفوذها إبطال قوة القيد بما تهوى، وهذه حالة أكثر الحكومات التي تسمى نفسها بالمقيدة أو بالجمهورية.

وأشكال الحكومة المستبدة كثيرة ليس هذا البحث محل تفصيلها. ويكفي هنا الإشارة إلى أن صفة الاستبداد، كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو الوراثة، تشمل أيضاً الحاكم الفرد المقيد المنتخب متى كان غير مسؤول، وتشمل حكومة الجمع ولو منتخباً لأن الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد وإنما قد يعدله الاختلاف نوعاً، وقد يكون عند الاتفاق أضر من استبداد الفرد. ويشمل أيضاً الحكومة الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة، لأن الاستبداد لا يرتفع ما لم يكن هناك ارتباط في المسؤولية فيكون المنفذون مسؤولين لدى المشرعين، وهؤلاء مسؤولين لدى الأمة، تلك الأمة التي تعرف أنها صاحبة الشأن كله وتعرف أن تراقب وأن تتقاضى الحساب.

وأشد مراتب الاستبداد التي يتعمد بها من الشيطان هي حكومة الفرد المطلق، الوارث للعرش، القائد للجيش، الحائز على سلطة دينية. ولنا أن نقول كلما قل وصف من هذه الأوصاف خف الاستبداد إلى أن ينتهي بالحاكم المنتخب الموقت المسؤول فعلاً، وكذلك يخف الاستبداد طبعاً كلما قل عدد نفوس الرعية وقل الارتباط بالأموال الثابتة وقل التفاوت في الثروة وكلما ترقى الشعب في المعارف. إن الحكومة من أي نوع كانت لا تخرج عن وصف الاستبداد ما لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه كما جرى في صدر الإسلام فيما نqm على عثمان ثم على علي رضي الله عنهما، وكما جرى في عهد هذه الجمهورية الحاضرة^(١) في فرنسا في مسائل النياشين وبناما ودريفوس.

ومن الأمور المقررة طبيعة وتاريخياً أنه ما من حكومة عادلة تأمن المسؤولية والمواخذه بسبب غفلة الأمة أو التمكن من إغفالها إلا وتسارع إلى التلبس بصفة

(١) المقصود هو حكومة فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وأول العشرين، والمسائل هي قضايا استطاع أصحابها، بسبب الحرية السائدة في فرنسا، إثارة الرأي العام، ورفع الظلم عنهم وتحقيق العدالة. (الناشر)

الاستبداد، وبعد أن تتمكن فيه لا تتركه وفي خدمتها إحدى الوصيلتين العظمتين
جهازية الأمة، والجنود المنظمة. وهما أكبر مصائب الأمم وأهم معائب الانسانية، وقد
تخلصت الأمم المتقدمة نوعاً من الجهالة، ولكن بليت بشدة الجندية الجبرية العنصرية،
تلك الشدة التي جعلتها أشقى حياة من الأمم الجاهلة والصق عاراً بالإنسانية من
أقبح أشكال الاستبداد، حتى ربما يصح أن يقال إن مخترع هذه الجندية إذا كان هو
الشیطان فقد انتقم من آدم في أولاده أعظم ما يمكنه أن ينتقموا نعم إذا ما دامت هذه
الجندية التي مضى عليها نحو قرنين إلى قرن آخر أيضاً تنهك تجلد الأمم وتجعلها
تسقط دفعة واحدة. ومن يدري كم يتعجب رجال المستقبل من ترقى العلوم في هذا
العصر ترقياً مقروناً باشتداد هذه المصيبة التي لا تترك محلاً لاستغراب إطاعة
المصريين للفراعنة في بناء الأهرامات سخرة، لأن تلك لا تتجاوز التعب وضياح
الأوقات، وأما الجندية فتفسد أخلاق الأمة حيث تعلمها الشراسة والطاعة العمياء
والانكسار، وقيت النشاط وفكرة الاستقلال، وتكلف الأمة الإنفاق الذي لا يطاق وكل
ذلك منصرف لتأييد الاستبداد المشؤوم: استبداد الحكومات القاندة لتلك القوة من
جهة، واستبداد الأمم بعضها على بعض من جهة أخرى.

ولنرجع لأصل البحث فأقول: لا يمهّد في تاريخ الحكومات المدنية استمرار
حكومة مسؤولة مدة أكثر من نصف قرن إلى غاية قرن ونصف، وما شذ من ذلك
سوى الحكومة الحاضرة في إنكلترة، والسبب بقطة الانكليز الذين لا يسكرهم
انتصار، ولا يخذلهم انكسار، فلا يفللون لحظة عن مراقبة ملوكهم، حتى إن الوزارة
هي التي تنتخب للملك خدمه وحشمه فضلاً عن الزوجة والصهر، وملوك الانكليز
الذين فقدوا منذ قرون كل شيء ما عدا التاج، لو تمنى الآن لأحدهم الاستبداد لغنمه
حالا ولكن هيهات أن يظفر بغرة من قومه يستلم فيها زمام الجيش.

أما الحكومات البدوية التي تتألف رعيتهما كلها أو أكثرها من عشائر يقطنون
البادية يسهل عليهم الرحيل والتفرق متى مست حكومتهم حريتهم الشخصية
وسامتهم ضحماً ولم يقووا على الاستنصاف، فهذه الحكومات قلما اندفعت إلى
الاستبداد، وأقرب مثال لذلك أهل جزيرة العرب فإنهم لا يكادون يعرفون الاستبداد
من قبل عهد ملوك تبع وحميز وقسان إلى الآن إلا فترات قليلة. وأصل الحكمة في
أن الحالة البدوية بعيدة بالجملة عن الرقوع تحت نير الاستبداد وهو أن نشأة البدوي
نشأة استقلالية بحيث كل فرد يمكنه أن يعتمد في معيشتة على نفسه فقط خلافاً

لقاعدة الإنسان المدني الطبع، تلك القاعدة التي أصبحت سخرية عند علماء الاجتماع المتأخرين، القائلين بأن الإنسان من الحيوانات التي تعيش أسراباً في كهوف ومسارح مخصوصة، وأما الآن فقد صار من الحيوان الذي متى انتهت حضافته عليه أن يعيش مستقلاً بذاته، غير متعلق بأقاربه وقومه كل الارتباط، ولا مرتبط ببيته وبلده كل التعلق، كما هي معيشة أكثر الانكليز والاميركان الذين يفتكر الفرد منهم أن تعلقه بقومه وحكومته ليس بأكثر من رابطة شريك في شركة اختيارية، خلافاً للأمم التي تتبع حكوماتها حتى فيما تدين.

الناظر في أحوال الأمم يرى أن الأسراء يعيشون متلاصقين مترامكين، يتحفظ بعضهم بعض من سطوة الاستبداد كالغنم تلتفت على بعضها إذا ذعرها الذئب، أما العشائر والأمم الحرة المالك أفرادها الاستقلال الناجز فيعيشون متفرقين. وقد تكلم بعض الحكماء لاسيما المتأخرون منهم في وصف الاستبداد ودوائه بجمل بليغة بدهية تصور في الأذهان شقاء الإنسان كأنها تقول له هذا عدوك فانظر ماذا تصنع، ومن هذه الجمل قولهم:

"المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته لا بإرادتهم ويحكم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من نفسه أنه الغاصب المتعدي فيضع كعب رجله على أفواه الملايين من الناس يسدها عن النطق بالحق والتداعي لمطالبته".

"المستبد عدو الحق، عدو الحرية وقتلتهما، والحق أبو الشر، والحرية أمهم، والعوام صبيبة أيتام نيام لا يعلمون شيئاً، والعلماء هم إخوتهم الراشدون، إن أيقظوهم هبوا وإن دعوهم لبوا وإلا فيتصل نومهم بالموت".

"المستبد يتجاوز الحد ما لم ير حاجزاً من حديد، فلو رأى الظالم على جنب المظلوم سيقاً لما يقدم على الظلم كما يقال: الاستعداد للحرب يمنع الحرب".

"المستبد إنسان مستعد بالطبع للشر وبالإلحاح للخير، فعلى الرعية أن تعرف ما هو الخير وما هو الشر فتلجىء حاكمها للخير رغم طبعه، وقد يكفي للإلحاح مجرد الطلب إذا علم الحاكم أن وراء القول فعلاً. ومن المعلوم أن مجرد الاستعداد للفعل فعل يكفي شر الاستبداد".

"المستبد يود أن تكون رعيته كالغنم ذراً وطاعة، وكالكلاب تذبلاً وتقلقاً، وعلى الرعية أن تكون كالحيل إن خدمت خدمت، وإن ضُربت شُربت، وعليها أن تكون كالصقور لا تُلاعب ولا يُستأثر عليها بالصيد كله، خلافاً للكلاب التي لا فرق

عندها أطعمت أو حُرمت حتى من العظام. نعم على الرعية أن تعرف مقامها هل خلقت خادمة لحاكمها، تطيعه إن عدل أو جار، وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف، أم هي جاءت به ليلخدمها لا ليستخدمها!.. والرعية العاقلة تقيد وحش الاستبداد بزمام تستमित دون بقائه في يدها لتأمين من بطشه فإن شمع هزت به الزمام وإن صال رطلته".

من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل، ويسمى استبداد المرء على نفسه، وذلك أن الله جلت نعمه خلق الانسان حراً قائده العقل، ففكر وأبى إلا أن يكون عبداً قائده الجهل. خلقه وسخر له أمأ وأبأ بأوده إلى أن يبلغ أشده، ثم جعل له الأرض أمأ والعمل أبأ، فكفر وما رضي إلا أن تكون أمته أمه وحاكمه أباه. خلق له إدراكاً ليهتدي إلى معاشه ويتقي مهلكه، وعينين ليبصر، ورجلين ليسمى، ويدين ليعمل، ولساناً ليكون ترجماناً عن ضميره، فكفر وما أحب إلا أن يكون كالأبله الأعمى، المقعد، الأثل، الكنوب، ينتظر كل شيء من غيره وقلماً يطابق لسانه جنانه. خلقه منفرداً غير متصل بغيره ليعلمك اختياره في حركته وسكونه، فكفر وما استطاب إلا الارتباط في أرض محدودة سماها الوطن، وتشابهك بالناس ما استطاع اشتباك تظالم لا اشتباك تعاون... خلقه ليشكره على جعله عنصراً حياً بعد أن كان تراباً، وليلجأ اليه عند الفزع تثبيتاً للجنان، وليستند عليه عند العزم دفعا للتردد، وليثق بمكافاته أو مجازاته على الأعمال، فكفر وأبى شكره وخلط في دين الفطرة الصحيح بالباطل ليغالب نفسه وغيره. خلقه يطلب منفعته جاعلاً رائد الوجدان، فكفر، واستحل المنفعة بأي وجه كان، فلا يتعفف عن محظور صغير إلا توصلاً لمحرم كبير. خلقه وبذل له مواد الحياة، من نور ونسيم ونبات وحيوان ومعادن وعناصر مكنوزة في خزائن الطبيعة، بمقادير ناطقة بلسان الحال بأن واهب الحياة حكيم خبير جعل مواد الحياة الأكثر لزوماً في ذاته، أكثر وجوداً وابتدالاً. فكفر الانسان نعمة الله وأبى أن يعتمد كفالة رزقه فوكله ربه إلى نفسه وابتلاه بظلم نفسه وظلم جنسه وهكذا كان الإنسان ظلوماً كفوراً.

الاستبداد يد الله القوية الخفية يصفع بها رقاب الآبقيين من جنة عبوديته إلى جهنم عبودية المستبدين الذين يشاركون الله في عظمته ويماندون جهاراً، وقد ورد في الخبر: (الظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه)، كما جاء في أثر آخر: (من

أعان ظالماً على ظلمه سلطه الله عليه) ولا شك في أن إعانة الظالم تبتدىء من مجرد الإقامة في أرضه.

الاستبداد هو نار غضب الله في الدنيا، والجحيم نار غضبه في الآخرة، وقد خلق الله النار أقوى المظاهرات فيظهر بها في الدنيا دنس من خلقهم أحراراً ويسط لهم الأرض واسعة وبذل فيها رزقهم، فكفروا بنعمه ورضخوا للاستعباد والتظالم.

الاستبداد أعظم بلاء، يتعجل الله به الانتقام من عباده الخاملين ولا يرفعه عنهم حتى يتوبوا توبة الأنفة. نعم، الاستبداد أعظم بلاء لأنه وباء دائم بالفتن ويجذب مستمر بتعطيل الأعمال، وحرق متواصل بالسلب والفصل، وسيل جارف للعرمان، وخوف يقطع القلوب، وظلام يعمي الأبصار، وألم لا يفتر، وصائل لا يرحم، وقصة سوء لا تنتهي. وإذا سأل سائل لماذا يبتلي الله عباده بالمستبدين؟ فأبلغ جواب مسكت هو: إن الله عادل مطلق لا يظلم أحداً، فلا يولي المستبد إلا على المستبدين. ولو نظر السائل نظرة الحكيم المدقق لوجد كل فرد من أمراء الاستبداد مستبداً في نفسه لو قدر لجعل زوجته وعائلته وعشيرته وقومه والبشر كلهم حتى ورثه الذي خلقه تابعين لرأيه وأمره.

فالمستبدون يتولاهم مستبد والأحرار يتولاهم الأحرار، وهذا صريح معنى: (كما تكونوا يولّ عليكم).

ما أليق بالأسير في أرض أن يتحول عنها إلى حيث يملك حريته، فإن الكلب الطليق خير حياة من الأسد المربوط.

الاستبداد والدين

تضافرت آراء أكثر العلماء الناظرين في التاريخ الطبيعي للأديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني، والبعض يقول إن لم يكن هناك توليد فهما أخوان أبوهما التغلب وأمهما الرئاسة، أو هما صنوان قويان بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل الإنسان، والمشكلة بينهما أنهما حاكمان أحدهما في مملكة الأجسام والآخر في عالم القلوب. والفريقان مصيبان في حكمهما بالنظر إلى مغزى أساطير الأولين والقسم التاريخي من التوراة والرسائل المضافة إلى الانجيل، ومخطئون في حق الأقسام التعليمية الأخلاقية فيهما، كما هم مخطئون إذا نظروا إلى أن القرآن جاء مؤيداً للاستبداد السياسي، وليس من العذر شيء أن يقولوا نحن لا ندرك دقائق القرآن نظراً لحفائها علينا في طي بلاغته ووراء العلم بأسباب نزول آياته، وإنما نبني نتيجتنا على مقدمات ما نشاهد عليه المسلمين منذ قرون إلى الآن من استعانة مستبديهم بالدين.

يقول هؤلاء المحررون إن التعاليم الدينية ومنها الكتب السماوية تدعو البشر إلى خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنهها، قوة تهدد الإنسان بكل مصيبة في الحياة فقط كما عند البوذية واليهودية، أو في الحياة وبعد الممات كما عند النصارى والإسلام، تهديداً ترتعد منه الفرائص فتخور القوى وتنهزل منه العقول فتستسلم للخيل والحمول، ثم تفتح هذه التعاليم أبواباً للنجاة من تلك المخاوف نجاة ورماها نعيم مقيم، ولكن على تلك الأبواب حجاب من البراهمة والكهنة والقسوس وأمثالهم الذين لا يأذنون للناس بالدخول ما لم يعظموهم مع التذلل والصفار

ويرزقوهم باسم نذر أو ثمن غفران، حتى إن أولئك الحجاب في بعض الأديان يحجزون فيما يزعمون لقاء الأرواح برهبانها ما لم يأخذوا عنها مكوس المرور إلى القبور وفدية الخلاص من مطهر الأعراق. وهؤلاء المهيمتون على الأديان كم يرهبون الناس من غضب الله وينذرونهم بحلول مصائبه وعذابه عليهم ثم يرشدونهم إلى أن لا خلاص ولا مناص لهم إلا بالتسجاء إلى سكان القبور الذين لهم دالة بل سطرة على الله فيحمونهم من غضبه.

ويقولون إن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم على أساس من هذا القبيل، فهم يسترهبون الناس بالتعالي الشخصي والتشامخ الحسي، ويذلونهم بالقهر والقوة وسلب الأموال حتى يجعلوهم خاضعين لهم عاملين لأجلهم يتمتعون بهم كأنهم نوع من الأنعام التي يشربون ألبانها ويأكلون لحومها ويركبون ظهورها وبها يتفاخرون. ويرون أن هذا التشاكل في بناء ونتائج الاستبدادين الديني والسياسي جعلهما في مثل فرنسا خارج باريس مشتركين في العمل كأنهما يدان متعاونتان، وجعلهما في مثل روسيا مشتركين في الوظيفة كأنهما اللوح والقلم يسجلان الشقاء على الأمم.

ويقررون أن هذا التشاكل بين القوتين ينجرُ بعوام البشر وهم السواد الأعظم إلى نقطة أن يلتبس عليهم الفرق بين الإله المعبود بحق وبين المستبد المطاع بالقهر، فيختلطان في مضائق أذهانهم من حيث التشابه في استحقاق مزيد التعظيم، والرفعة عن السؤال وعدم المؤاخذه على الأفعال، بناء عليه لا يرون لأنفسهم حقاً في مراقبة المستبد لانتفاء النسبة بين عظمته ودناءتهم، وبعبارة أخرى يجد العوام معبودهم وجبارهم مشتركين في كثير من الحالات والأسماء والصفات، وهم هم، ليس من شأنهم أن يفرقوا مثلاً بين (الفعل المطلق)، والحاكم بأمره، وبين (لا يسأل عما يفعل)، وغير مسؤول، وبين (المنعم) وولي النعم، وبين (جل شأنه) وجيل الشأن. وبناء عليه يعظمون الجبايرة تعظيمهم لله، ويزيدون تعظيمهم على التعظيم لله لأنه حلیم كريم ولأن عذابه أجل غائب، وأما انتقام الجبار فعاجل حاضر. والعوام كما يقال عقولهم في عيونهم، يكاد لا يتجاوز فعلهم المحسوس المشاهد، حتى يصح أن يقال فيهم: لولا رجاؤهم بالله وخوفهم منه فيما يتعلق بحياتهم الدنيا لما صلوا ولا صاموا، ولولا أملهم العاجل لما رجحوا قراءة الدلائل والأوراد على قراءة القرآن، ولا رجحوا اليسين بالأولياء المقربين كما يعتقدون على اليسين بالله.

وهذه الحال هي التي سهلت في الأمم الغابرة المنحطة دعوى بعض المستبدين الألوهية على مراتب مختلفة حسب استعداد أذهان الرعية، حتى يقال إنه ما من مستبد سياسي إلى الآن إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقام ذي علاقة مع الله. ولا أقل من أن يتخذ بطانة من خدمة الدين يعينونه على ظلم الناس باسم الله، وأقل ما يعنون به الاستبداد تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية تقاوم بعضها بعضاً فتتهافت قوة الأمة ويذهب ريحها فيخلو الجو للاستبداد لبييض ويفرخ، وهذه سياسة التكليز في المستعمرات لا يؤيدها شيء مثل انقسام الأهالي على أنفسهم وإفنائهم بأسهم بينهم بسبب اختلافهم في الأديان والمذاهب.

ويعلمون أن قيام المستبدين من أمثال (أبناء داود) و(قسطنطين) في نشر الدين بين رعاياهم، وانتصار مثل (فيليب الثاني) الأسباني و(هنري الثامن) الإنكليزي للدين حتى بتشكيل مجالس (انكليزييون)^(١١) وقيام الحاكم الفاطمي والسلطين الأعاجم في الإسلام بالانتصار لفلاة الصوفية وبنائهم لهم التكايا لم يكن إلا بقصد الاستعانة بمسوخ الدين وبعض أهله المغفلين على ظلم المساكين، وأعظم ما يلائم مصلحة المستبد ويؤيدها أن الناس يتلقون قواعده وأحكامه بإذعان بدون بحث أو جدال فيردون تأليف الأمة على تلقي أوامرهم بمثل ذلك، ولهذا القصد عينه كثيراً ما يحاولون بناء أوامرهم أو تفرعها على شيء من قواعد الدين.

ويحكمون بأن بين الاستبدادين السياسي والديني مقارنة لا تنفك متى وجد أحدهما في أمة جر الآخر إليه أو متى زال رفيقه، وإن صلح أي ضعف أحدهما صلح أي ضعف الثاني. ويقولون إن شواهد ذلك كثيرة جداً لا يخلو منها زمان ولا مكان. ويبرهنون على أن الدين أقوى تأثيراً من السياسة إصلاحاً وإفساداً، ويمثلون بالسكسون أي الإنكليز والهولنديين والأميركان والألمان الذين قبلوا البروتستنتية، فآثر التحرير الديني في الإصلاح السياسي والأخلاق أكثر من تأثير الحرية المطلقة السياسية في جمهور اللاتين أي الفرنسيين واليطاليين والأسبانيون والبرتغاليين. وقد أجمع الكتاب السياسيون المدققون، بالاستناد على التاريخ والاستقراء، على أن ما من أمة أو عائلة أو شخص تنطع في الدين أي تشدد فيه إلا واختل نظام دنياه وخسر أولاه وعقباه.

(١١) محاكم لمراقبة المتهمين بالزندقة أو مخالفة بعض أحكام الدين وفيها أنواع العذاب (محاكم التفتيش).

والحاصل أن كل المدققين السياسيين يرون أن السياسة والدين يشيان متكاتفين، ويعتبرون أن إصلاح الدين هو أسهل وأقوى وأقرب طريق للإصلاح السياسي.

وربما كان أول من سلك هذا المسلك أي استخدم الدين في الإصلاح السياسي هم حكماء اليونان، حيث تحيلوا على ملوكهم المستبدين في حملهم على قبول الاشتراك في السياسة بإحيائهم عقيدة الاشتراك في الألوهية، أخلوها عن الأشوريين ومزجوها بأساطير بصورة تخصيص العدالة بإله والحرب بإله والامطار بإله إلى غير ذلك من التوزيع، وجعلوا لإله الآلهة حق النظارة عليهم، وحق الترجيع عند وقوع الاختلاف بينهم. ثم بعد تمكن هذه العقيدة في الأذهان لما ألبست من جلالة المظاهر وسحر البيان سهل على أولئك الحكماء دفعهم الناس إلى مطالبة جبارتهم بالنزول من مقام الانفراد، وبأن تكون إدارة الأرض كإدارة السماء، فأنصاع ملوكهم إلى ذلك مكريين. وهذه هي الوسيلة العظمى التي مكنت اليونان أخيراً من إقامة جمهوريات أثينا واسبارطة. وكذلك فعل الرومان. وهذا الأصل لم يزل المغال القديم لأصول توزيع الإدارة في الحكومات الملكية والجمهوريات على أنواعها إلى هذا العهد.

إنما هذه الوسيلة أي التشريك، فضلاً عن كونها باطلة في ذاتها، نتج عنها أخيراً رد فعل أضر كثيراً، وذلك أنها فتحت لمشعوذين من سائر طبقات الناس باباً واسعاً لدعوى شيء من خصائص الألوهية كالصفات القدسية والتصرفات الروحية، وكان قبل ذلك لا يتجهج على مثلها غير أفراد من الجبايرة كتمرود إبراهيم ولرعون موسى ثم صار يدعيها البرهمي والبادري والصوفي. وبلاسة هذه المفسدة لطباع البشر من وجوه كثيرة، ليس بحثنا هذا محلها، انتشرت وعمت وجندت جيشاً عرمرماً يخدم المستبدين.

وقد جاءت التوراة بالنشاط، فخلصتهم من خمول الاتكال بعد أن بلغ فيهم أن يكلفوا الله ونبيه يقاتلان عنهم، وجاءتهم بالنظام بعد فوضى الأحلام، ورفعت عقيدة التشريك مستبدلة مثلاً أسماء الآلهة المتعددة بالملائكة ولكن لم يرض ملوك آل كوهين بالترجيح فأفسدوه. ثم جاء الإنجيل بسلسيل الدعة والحلم فصادف أفئدة معروقة بنار القساوة والاستبداد، وكان أيضاً مزيداً لناموس التوحيد، ولكن لم يقر دعائه الأولون على تفهيم تلك الأقوام المنحطة، الذين بادروا لقبول النصرانية قبل الأمم المترقية، أن الأبوة والبنوة صفتان مجازيتان يعبر بهما عن معنى لا يقبله العقل

إلا تصليماً، كمسألة القدر التي ورثت الإسلامية التفلسف فيها عن أديان الهندو وأوهام اليونان. ولهذا تلقت الأمم الأبوة والبنوة بمعنى توالد حقيقي لأنه أقرب إلى مداركهم البسيطة التي يصعب عليها تناول ما فوق المحسوسات، ولأنهم كانوا قد ألفوا الاعتقاد في بعض جبابرتهم الأولين أنهم أبناء الله، فكبر عليهم أن يعتقدوا في عيسى عليه السلام صفة هي دون مقام أولئك الملوك. ثم لما انتشرت النصرانية ودخلها أقوام مختلفون، تلبست ثوباً غير ثوبها، كما هو شأن سائر الأديان التي سلفتها، فتوسعت برسائل بولس ونحوها فامتزجت بأزياء وشعائر وثنية للرومان والمصريين مضافة على شعائر الإسرائيليين وأشياء من الأساطير وغيرها، وأشياء من مظاهر الملوك ونحوها. وهكذا صارت النصرانية تعظم رجال الكهنوت إلى درجة اعتقاد النيابة عن الله والعصمة عن الخطأ وقوة التشريع، ونحو ذلك مما رفضه أخيراً البروتستان أي الراجعون في الأحكام لأصل الإنجيل.

ثم جاء الإسلام مهذباً لليهودية والنصرانية مؤسساً على الحكمة والعزم هادماً للتشريك بالكلية، ومحكماً لقواعد الحرية السياسية المتوسطة بين الديوقراطية والأريستقراطية، فأسس التوحيد ونزع كل سلطة دينية أو تغلبية تتحكم في النفوس أو في الأجسام، ووضع شريعة حكمه إجمالية صالحة لكل زمان وقوم ومكان، وأوجد مدينة فطرية سامية، وأظهر للوجود حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين التي لم يسمح الزمان بمثال لها بين البشر حتى ولم يخلفهم فيها بين المسلمين أنفسهم خلف، إلا بعض شواذ كعمر بن عبد العزيز والمهتدي العباسي ونور الدين الشهيد. فإن هؤلاء الخلفاء الراشدين فهموا معنى ومغزى القرآن النازل بلفتهم وعملوا به واتخلوه إماماً، فأنشؤوا حكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة وشظفها، وأحدثوا في المسلمين عواطف أخوة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب واحد وفي حضانة أم واحدة، لكل منهم وظيفة شخصية، ووظيفة عائلية ووظيفة قومية. على أن هذا الطراز السامي من الرياسة هو الطراز النبوي المحمدي لم يخلفه فيه حقاً غير أبي بكر وعمر ثم أخذ بالتناقص، وصارت الأمة تطلبه وتبكيه من عهد عثمان إلى الآن، ويسندون بكأواها إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستعواضه بطراز سياسي شوري؛ ذلك الطراز الذي اهدت إليه بعض أمم الغرب؛ تلك الأمم التي، ربما يصح أن نقول، قد استفادت من الإسلام أكثر مما استفادته المسلمون.

وهذا القرآن الكريم مشحون بتعاليم إمامة الاستبداد وإحياء العدل والتساوي حتى في القصص منه؛ ومن جعلتها قول بلقيس ملكة سبأ من عرب تبع تخاطب أشراف قومها: [يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون * قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين * قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون].

فهذه القصة تعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك الملأ أي أشراف الرعية، وأن لا يقطعوا أمراً إلا برأيهم، وتشير إلى لزوم أن تحفظ القوة والباس في يد الرعية، وأن يخصص الملوك بالتنفيذ فقط، وأن يكرموا بنسبة الأمر إليهم توقيراً، وتفتح شأن الملوك المستبدين.

ومن هذا الباب أيضاً ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع فرعون في قوله تعالى: [وقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرين] أي قال الأشراف بعضهم لبعض: ماذا رأيكم؟ (قالوا) خطاباً لفرعون وهو قرارهم: [أرجه وأخاه وأرسل في المائتين حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم]^(١١) ثم وصف مذكراتهم بقوله تعالى: [فتنازعوا أمرهم] أي رأيهم (ببنتهم وأسروا النجوى) أي أفضت مذكراتهم العلنية إلى النزاع فأجروا مذاكرة سرية طبق ما يجري إلى الآن في مجالس الشورى العمومية.

بناءً على ما تقدم لا مجال لرمي الإسلامية بتأييد الاستبداد مع تأسيسها على مشات من أمثال هذه الآيات البينات التي منها قوله تعالى [وشاورهم في الأمر] أي في الشأن، ومن قوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] أي أصحاب الرأي والشأن منكم، وهم العلماء والرؤساء على ما اتفق عليه أكثر المفسرين، وهم الأشراف في اصطلاح السياسيين. وبما يؤيد هذا المعنى أيضاً قوله تعالى: [وما أمر فرعون] أي ما شأنه، وحديث "أميري من الملائكة جبريل" أي مشاوري.

وليس بالأمر الغريب ضياع معنى (أولي الأمر) على كثير من الأفهام بتضليل علماء الاستبداد الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، وقد أغفلوا معنى قيد [منكم] أي المؤمنين منعاً لتطرق أفكار المسلمين إلى التفكير بأن الظالمين لا يحكمونهم بما

(١١) الساحر هو الداعية المقتدر على التصويه والخذاع.

أنزل الله، ثم التدرج إلى معنى آية [إن الله يأمر بالعدل] أي التساوي، [وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل] أي التساوي؛ ثم ينتقل إلى معنى آية [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]. ثم يستنتج عدم وجوب طاعة الظالمين وإن قال بوجوبها بعض الفقهاء المائلين دفعاً للفتنة التي تحصد أمثالهم حصداً. والأغرب من هذا جسارتهم على تضليل الأفهام في معنى (أمر) في آية: [وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفينا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً]؛ فإنهم لم يبالوا أن ينسبوا إلى الله الأمر بالفسق... تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً... والحقيقة في معنى (أمرنا هنا أنه بمعنى أمرنا - بكسر الميم أو تشديدها - أي جعلنا أمراً بها مترفياً ففسقوا فيها (أي ظلموا أهلها) فحق عليهم العذاب أي (نزل بهم العذاب). والأغرب من هذا وذاك أنهم جعلوا للفظ العدل معنى عرفياً وهو الحكم بمقتضى ما قاله الفقهاء حتى أصبحت لفظة العدل لا تدل على غير هذا المعنى، مع أن العدل لغة التسوية؛ فالعدل بين الناس هو التسوية بينهم، وهذا هو المراد في آية: [إن الله يأمر بالعدل]، وكذلك القصاص في آية: [إن لكم في القصاص حياة] المتواردة مطلقاً، لا المعاقبة بالمثل فقط على ما يتبادر إلى أذهان الأسراء الذين لا يعرفون للتساوي موقعاً في الدين غير الوقوف بين يدي القضاة.

وقد عدد الفقهاء من لا تقبل شهادتهم لسقوط عدالتهم فذكروا حتى من يأكل ماشياً في الأسواق؛ ولكن شيطان الاستبداد أنساهم أن يفسقوا الأمراء الظالمين فيردوا شهادتهم. ولعل الفقهاء يُعذرون بسكوتهم هنا مع تشنيعهم على الظالمين في مواقع أخرى؛ ولكن ما عذرهم في تحويل معنى الآية: [ولكن منكم أمة يدعوون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر] إلى أن هذا الفرض هو فرض كفاية لا فرض عين؛ والمراد منه سيطرة أفراد المسلمين بعضهم على بعض؛ لا إقامة فئة تسيطر على حكامهم كما اهتمت إلى ذلك الأمم الموقفة للخير؛ فخصصت منها جماعات باسم مجالس نواب وظيفتها السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية؛ السياسية والمالية والتشريعية، فتخلصوا بذلك من شأمة الاستبداد. أليست هذه السيطرة وهذا الاحتساب بأهم من السيطرة على الأفراد؟ ومن يدري من أين جاء فقهاء الاستبداد بتقديس الحكام عن المسؤولية حتى أوجبوا لهم الحمد إذا عدلوا، وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلموا، وعدوا كل معارضة لهم بغياً يبيح دماء المعارضين؟

اللهم إن المستبدين وشركاهم قد جعلوا دينك غير الدين الذي أنزلت فلا حول ولا قوة إلا بك!

كذلك ما عذر أولئك الصوفية الذين جعلتهم الإتعامات على زواياهم أن يقولوا: لا يكون الأمير الأعظم إلا ولياً من أولياء الله، ولا يأتي أمراً إلا بالهام من الله، وإنه يتصرف في الأمور ظاهراً، ويتصرف فيها قطب الغوث باطناً، ألا سبحان الله ما أحلمه!

نعم، لولا حلم الله لحسف الأرض بالعرب؛ حيث أرسل لهم رسولاً من أنفسهم أسس لهم أفضل حكومة أسست في الناس، جعل قاعدتها قوله: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" أي كل منكم سلطان عام ومسؤول عن الأمة. وهذه الجملة التي هي أسمى وأبلغ ما قاله مشرع سياسي من الأولين والآخرين، فجاء من المنافقين من حرك المعنى عن ظاهره وعموميته إلى أن المسلم راع على عائلته ومسؤول عنها فقط. كما حركوا معنى الآية: {المؤمنون بعضهم أولياء بعض} إلى ولاية الشهادة دون الولاية العامة. وهكذا غيروا مفهوم اللغة، وبذكوا الدين، وطمسوا على العقول حتى جعلوا الناس ينسون لذة الاستقلال، وعزة الحرية؛ بل جعلوهم لا يعقلون كيف تحكم أمة نفسها بنفسها دون سلطان قاهر.

وكان المسلمين لم يسمعوا بقول النبي عليه السلام: "الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى". وهذا الحديث من أصح الأحاديث لمطابقته للحكمة ومجيئه لمفسر الآية {إن أكرمكم عند الله أتقاكم} فإن الله جل شأنه ساوى بين عباده مؤمنين وكافرين في المكرمة بقوله: {وكرمنا بني آدم} ثم جعل الأفضلية في الكرامة للمتقين فقط. ومعنى التقوى لغة ليس كثرة العبادة كما صار ذلك حقيقة عرفية غرسها علماء الاستبداد القائلين في تفسير (عند الله) أي في الآخرة دون الدنيا؛ بل التقوى لغة هي الاتقاء أي الابتعاد عن رذائل الأعمال احترازاً من عقوبة الله. فقلوه إن أكرمكم عند الله أتقاكم كقلوه إن أفضل الناس أكثرهم ابتعاداً عن الأثام وسوء عواقبها.

وقد ظهر مما تقدم أن الإسلامية مؤسسة على أصول الحرية برفعها كل سيطرة وتحكم بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والإخاء، بحضنها على الإحسان والتحابب. وقد جعلت أصول حكومتها: الشورى الأريستوقراطية أي شورى أهل الحل والعقد في الأمة بمعقولهم لا بسيوفهم. وجعل أصول إدارة الأمة: التشريع الديمقراطي أي

الاشتراكي حسبما يأتي فيما بعد. وقد مضى عهد النبي عليه السلام وعهد الخلفاء الراشدين على هذه الأصول بآتم وأكمل صورها. ومن المعلوم أنه لا يوجد في الإسلامية نفوذ ديني مطلقاً في غير مسائل إقامة شعائر الدين ومنها القواعد العامة التشريعية التي لا تبلغ مائة قاعدة وحكم، كلها من أجل وأحسن ما اهتمى إليه المشرعون من قبل ومن بعد. ولكن وأسفاه على هذا الدين الحر، الحكيم، السهل، السمح، الظاهرة فيه آثار الرقي على غيره من سوابقه، الدين الذي رفع الإصر والأغلال، وأباد الميزة والاستبداد، الدين الذي ظلمه الجاهلون فهجروا حكمة القرآن ودفنوها في قبور الهوان، الدين الذي فقد الأنصار الأبرار والحكماء الأخيار فسقط عليه المستبدون والمترشحون للاستبداد، واتخذوه وسيلة لتفريق الكلمة وتقسيم الأمة شيعاً، وجعلوه آلة لأهوائهم السياسية فضيعوا مزايده وجيروا أهله بالتفريع والتوسيع، والتشديد والتشريح، وإدخال ما ليس منه فيه كما فعل قبلهم أصحاب الأديان السائرة، حتى جعلوه ديناً حرجاً يتوهم الناس فيه أن كل ما دونه المتفتنون بين دفتي كتاب ينسب لاسم إسلامي هو من الدين، بمقتضاها أن لا يقوى على القيام بواجباته وأدابه ومزيداته، إلا من لا علاقة له بالحياة الدنيا؛ بل أصبحت بمقتضاها حياة الإنسان الطويل العمر، العاقل عن كل عمل، لا تفي بتعلم ما هي الإسلامية عجزاً عن تمييز الصحيح من الباطل من تلك الآراء المتشعبة التي أطال أهلها فيها الجدال والمناظرة؛ وما اقتصروا إلا وكل منهم في موقفه الأول يظهر أنه ألزم خصمه الحجّة وأسكته بالبرهان؛ والحقيقة أن كلاً منهم قد سكت تعباً وكلالاً من المشاغبة.

وبهذا التشديد الذي أدخله على الدين منافسو المجوس، انفتح على الأمة باب التلوم على النفس، واعتقاد التقصير المطلق، وأن لا نجاة ولا مخرج ولا إمكان لمحاسبة النفس فضلاً عن محاسبة الحكام المنوط بهم قيام العدل والنظام. وهذا الإهمال للمراقبة، وهو إهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد أوسع لأمر الإسلام مجال الاستبداد وتجاوز الحدود. وبهذا وذاك ظهر حكم حديث: "تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليستعملن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب". وإذا تتبعنا سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع الأمة، نجد أنهما مع كونهما مخطوبين خير فطرة، وثائلين التربية النبوية لم تترك الأمة معها المراقبة والمحاسبة ولم تطعهما طاعة عمياء.

وقد جمع بعضهم جملة مما اقتبسها وأخذها المسلمون عن غيرهم وليس هو من

دينهم بالنظر إلى القرآن والمتواترات من الحديث وإجماع السلف الأول فقال:

(اقتبسوا) من النصرانية مقام البابوية باسم الفوئية و(ضاهوا) في الأوصاف والأعداد أوصاف وأعداد البطارقة، والكردينازية والشهداء والأساقفة، و(حاكوا) مظاهر القديسين وعجائبيهم، والدعاة المشرين وصبرهم، والرهبنات ورؤسائهن، وحالة الأديرة وبادريتهن. والرهبنات ورسومها والحمية وتوقيتتها، و(قلدوا) رجال الكهنوت والبراهمة في مراتبهم وتميزهم في ألبستهم وشعورهم، وليس المسايح في الرقاب، و(قلدوا) الوثنيين الرومانيين في الرقص على أنغام الناي والتغالي في تطبيب الموتى والاحتفال الزائد في الجنائز وتسريح النوائح معها وتكليلها وتكليل القبور بالزهور. و(شاكلوا) مراسم الكنائس وزينتتها، والبيع واحتفالاتها، والترنحات ووزنها، والترفات وأصولها، وإقامة الكنائس على القبور، وشد الرجال لزيارتها، والإسراج عليها، والخضوع لديها، وتعليق الأمال بسكانها. و(أخذوا) التبرك بالآثار: كالقدح والحربة والدستار، من احترام الذخيرة وقدمية العكاز، وكذلك إمرار اليد على الصدر عند ذكر الصالحين، من إمرارها على الصدر لإشارة الصليب. و(انتزعوا) الحقيقة من السر، ووحدة الوجود من الحلول، والخلافة من الرسم، والسقيا من تناول القربان، والمولد من الميلاد، وحفلته من الأعياد، ورفع الأعلام من حمل الصليب، وتعليق ألواح الأسماء المصدرة بالنداء على المجدران من تعليق الصور والتمثيل، والاستفاضة والمراقبة من التوجه بالقلوب انحناءً أمام الأصنام. و(منعوا) الاستهداء من نصوص الكتاب والسنة كحظر الكاثوليك التفهم من الانجيل، وامتناع أحبار اليهود عن إقامة الدليل من التوراة في الأحكام. و(جاؤوا) من المجوسية باستطلاع القيب من الفلك، وبخشية أوضاع الكواكب وابتخاذ أشكالها شعاراً للملك، وباحترام النار ومواقدها. و(قلدوا) البوذيين حرفاً بحرف في الطريق والرياضة وتعذيب الجسم بالنار والصلاح، واللعب بالحيات والعقارب وشرب السموم، ودق الطبول والصنوج وجعل رواتب من الأدعية والأناشيد والأحزاب، واعتقاد تأثير العزائم ونداء الأسماء وحمل التماثيل، إلى غير ذلك مما هو مشاهد في بوذي الهند ومجوس فارس والسند إلى يومنا هذا. وقد قيل إنه نقله إلى الإسلامية أمثال جون وست وسليمان علي متلا والبغدادى وحاشية فلان الشيخ وفلان الفارسي، على أن إسناد ذلك إلى أشخاص معينين يحتاج إلى تثبيت. و(لفقوا) من الأساطير والإسرائيليات أنواعاً من القربات، وعلوما سموها لدنيات.

وكذلك يقال عن مبتدعي النصارى من أن أكثر ما اعتبره المتأخرون منهم من الشعائر الدينية حتى مشكلة التثليث لا أصل له فيما ورد عن نفس المسيح عليه السلام؛ إنما هو مزيدات وترتيبات قليلها مبتدع، وكثيرها متبع. وقد اكتشف العلماء الآثاريون من الصفائح الحفرية الهندية والآشورية ومن الصحف التي وجدت في نواويس المصريين الأقدمين على مأخذ أكثرها. وكذلك وجدوا لمزيدات التلمود وبدع الأخبار أصولاً في الأساطير والآثار والألواح الآشورية، وترقوا في التطبيق والتدقيق إلى أن وجدوا معظم الحرافات المضافة إلى أصول عامة الأديان في الشرق الأدنى مقتبسة من الوضعيات المنسوبة لنحل الشرق الأقصى، وقد كشفت الآثار أن الاستبداد أخفى تاريخ الأديان وجعل أخبار منشئها في ظلام مطبق، حتى إن أعداء الأديان المتأخرين أمكنهم أن ينكروا أساساً وجود موسى وعيسى عليهما السلام، كما شوش الاستبداد في المسلمين تاريخ آل البيت عليهم الرضوان؛ الأمر الذي تولد عنه ظهور الفرق التي تشيعت لهم كالإمامية والإسماعيلية والزيدية والحاكمية وغيرهم.

والخلاصة أن البدع التي شوشت الايمان وشوهت الأديان تكاد كلها تتسلسل بعضها من بعض وتتولد جميعها من غرض واحد هو المراد، ألا وهو الاستبعاد. والناظر المدقق في تاريخ الإسلام يجد للمستبدين من الخلفاء والملوك الأولين وبعض العلماء الأعاجم وبعض مقلديهم من العرب المتأخرين أقوالاً افتروها على الله ورسوله تضليلاً للأمة عن سبيل الحكمة، يريدون بها إطفاء نور العلم وإطفاء نور الله، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره؛ فحفظ للمسلمين كتابه الكريم الذي هو شمس العلوم وكنز الحكم من أن تمسه يد التحريف وهي إحدى معجزاته لأنه قال فيه: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} فما مسه المنافقون إلا بالتأويل وهذا أيضاً من معجزاته؛ لأن أخبر عن ذلك في قوله: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله}.

وإني أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد في الإسلام بما حجر على العلماء الحكماء من أن يفسروا قسيمي الآلاء والأخلاق من القرآن تفسيراً مدققاً لأنهم كانوا يخافون مخالفة رأي بعض الغفل السالفين أو بعض المنافقين المقربين المعاصرين، فيكفرون فيقتلون. وهذه مسألة إعجاز القرآن وهي أهم مسألة في الدين لم يقدروا أن يوفوها حقها من البحث، واقتصروا على ما قاله فيها بعض السلف قولاً مجملاً من

أنها قصور الطاقة عن الإتيان بمثله في فصاحته وبلاغته، وأنه أخبر عن أن الروم من بعد عليهم سيغلبون. مع أنه لو فتح للعلماء ميدان التدقيق وحرية الرأي والتأليف كما أطلق عنان التخريف لأهل التأويل والحكم لأظهروا في ألوف من آيات القرآن ألوف آيات من الإعجاز، ولأروا فيه كل يوم آية تتجدد مع الزمان والحدثان تبرهن إعجازه بصدق قوله: {ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}، ولجعلوا الأمة تؤمن بإعجازه عن برهان وعيان لا مجرد تسليم وإذعان.

ومثال ذلك أن العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاشفيها ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا؛ والمدقق في القرآن يجد أكثرها ورد به التصريح أو التلميح في القرآن منذ ثلاثة عشر قرناً؛ وما بقيت مستورة تحت غشاء من الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة للقرآن شاهدة بأنه كلام رب لا يعلم الغيب سواه؛ ومن ذلك أنهم قد كشفوا أن مادة الكون هي الأثير، وقد وصف القرآن بدء التكوين فقال: {ثم استوى إلى السماء وهي دخان}. وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائية والقرآن يقول: {وآية لهم الأرض الميتة أحييناها} إلى أن يقول: {وكل في فلك يسبحون}.

وحققوا أن الأرض منفتحة في النظام الشمسي والقرآن يقول: {إن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما}.

وحققوا أن القمر منشق من الأرض والقرآن يقول: {أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها}. ويقول: {إقتربت الساعة وانشق القمر}.

وحققوا أن طبقات الأرض سبع والقرآن يقول: {الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن}.

وحققوا أنه لولا الجبال لانتفضى الثقل النوعي أن تقيد الأرض أي ترتج في دورتها والقرآن يقول: {وألقي في الأرض رواسي أن تميزكم}.

وكشفوا أن سر التركيب الكيميائي بل والمعنوي هو تخالف نسبة المقادير وضبطها والقرآن يقول: {كل شيء عنده بمقدار}.

وكشفوا أن للجمادات حياة قائمة بماء التبلور والقرآن يقول: {وجعلنا من الماء كل شيء حي}.

وحققوا أن العالم العضوي ومنه الإنسان ترقى من الجماد والقرآن يقول: {ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين}.

وكشفوا ناموس اللقاح العام في النبات والقرآن يقول: [خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض] ويقول: [فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى] ويقول: [اهتزت وريت وأنبتت من كل زوج بهيج]. ويقول: [ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين]. وكشفوا طريقة إمساك الظل أي التصوير الشمسي والقرآن يقول: [ألم تر إلى ريك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً]. وكشفوا تسيير السفن والمركبات بالبخار والكهرباء والقرآن يقول، بعد ذكره الدواب والجواري بالريح: [وخلقنا لهم من مثله ما يركبون]. وكشفوا وجود المكروب وتأثيره والجندري وغيره من الأمراض، والقرآن يقول: [وأرسل عليهم طيراً أبابيل] أي متتابعة مجتمعة [ترميهم بحجارة من سجيل] أي من طين المستنقعات اليابس. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علم الهيئة والنواميس الطبيعية. وبالقياس على ما تقدم ذكره يقتضي أن كثيراً من آياته سينكشف سرها في المستقبل في وقتها المرهون مجدداً لإعجازه بإخباره عما في القيب مادام الزمان وما كرّ المجديدان، فلا بد أن يأتي يوم يكشف العلم فيه أن الجمادات أيضاً تنمو باللقاح كما تشير إلى ذلك آية [ومن كل شيء خلقنا زوجين].

الاستبداد والعلم

ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي، يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافاً قاصرين، فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم.

ولا يخفى على المستبد مهما كان غيبياً أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما دامت الرعية حمقاء تخبط في ظلام جهل وتيه عماء، فلو كان المستبد طيراً لكان خفاشاً يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل، ولو كان وحشاً لكان ابن آوى يتلف دواجن الحواضر في غشاء الليل، ولكنه هو الإنسان يصيد عالمه جاهله.

العلم قبسة من نور الله وقد خلق الله النور كشافاً مبصراً، ولاداً للحرارة والقوة، وجعل العلم مثله وضاحاً للخير فضاحاً للشر، يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة، العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة النور تبيد الظلام، والمتأمل في حالة كل رئيس ومرؤوس يرى كل سلطة الرئاسة تقوى وتضعف بنسبة نقصان علم المرؤوس وزيادته.

المستبد لا يخشى علوم اللغة، تلك العلوم التي بعضها يقوّم اللسان وأكثرها هزل وهذيان يضيع به الزمان، نعم لا يخاف علم اللغة إذا لم يكن وراء اللسان حكمة حماس تعقد الألوية، أو سحر بيان يحل عقد الجيوش لأنه يعرف أن الزمان ضنين بأن تلد الأممات كثيراً من أمثال الكميت وحسان أو مونتيسكيو وشيللار.

وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد المختصة ما بين

الإنسان وربه، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة، وإنما يتلهى بها المتهوسون للعمل حتى إذا ضاع فيها عمرهم، وامتلاها أدمغتهم، وأخذ منهم الغرور ما أخذ، فصاروا لا يرون علماً غير علمهم، فحينئذ يأمن المستبد منهم كما يؤمن شر السكان إذا خمر. على أنه إذا نبغ منهم البعض ونالوا حرمة بين العوام لا يعدم المستبد وسيلة لاستخدامه في تأييد أمره ومجاراة هواه في مقابلة أنه يضحك عليهم بشيء من التعظيم ويسد أفواههم بلقىمات من فتات مائدة الاستبداد؛ وكذلك لا يخاف من العلوم الصناعية محضاً لأن أهلها يكونون مسالمين صغار النفوس، صغار الهمم، يشتريهم المستبد بقليل من المال والاعزاز ولا يخاف من الماديين لأن أكثرهم مبتلون بإيثار النفس، ولا من الرياضيين لأن غالبهم قصار النظر.

ترتعد فرائص المستبد من علوم الحياة مثل الحكمة النظرية، والفلسفة العقلية، وحقوق الأمم وطبائع الاجتماع، والسياسة المدنية، والتاريخ المفصل، والخطابة الأدبية، ونحو ذلك من العلوم التي تكبر النفوس وتوسع العقول وتعرف الإنسان ما هي حقوقه وكما هو مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النوال، وكيف الحفظ، وأخوف ما يخاف المستبد من أصحاب هذه العلوم المتدفعين منهم لتعليم الناس بالخطابة أو الكتابة وهم المعبر عنهم في القرآن بالصالحين والمصلحين في نحو قوله تعالى: {أن الأرض يرثها عبادي الصالحون} وفي قوله: {وما كنا لنهلك القرى وأهلها مصلحون}، وإن كان علماء الاستبداد يفسرون مادة الصلاح والإصلاح بكثرة التعبد كما حوكموا معنى مادة الفساد والإفساد: من تخريب نظام الله إلى التشويش على المستبدين.

والخلاصة أن المستبد يخاف من هؤلاء العلماء العاملين الراشدين المرشدين، لا من العلماء المنافقين أو الذين حفر رؤوسهم محفوظات كثيرة كأنها مكتبات مقلقة

كما ييقض المستبد العلم لنتائجه ييغضه أيضاً لذاته لأن للعلم سلطاناً أقوى من كل سلطان، فلا بد للمستبد من أن يستحق نفسه كلما وقعت عينه على من هو أرقى منه علماً. ولذلك لا يحب المستبد أن يرى وجه عالم عاقل يفوق عليه فكراً، فإذا اضطر لمثل الطبيب والمهندس يختار الغبي المتصاغر المتعلق. وعلى هذه القاعدة بنى ابن خلدون قوله (غاز المتعلقين)، وهذه طبيعة كل المتكبرين بل في غالب الناس، وعليها مبنى ثنائهم على كل من يكون مسكيناً خاملاً لا يرجى الخير ولا لشرف.

وينتج مما تقدم أن بين الاستبداد والعلم حرباً دائمة وطراداً مستمراً: يسعى العلماء في تنوير العقول ويجتهد المستبد في إطفاء نورها، والطرفان يتجاذبان

العوام. ومن هم العوام؟ هم أولئك الذين إذا جهلوا خافوا، وإذا خافوا استسلموا، كما أنهم هم الذين متى علموا قالوا ومتى قالوا فعلوا.

العوام هم قوة المستبد وقوته. بهم عليهم وصول ويطول؛ بأسرهم، فيتهللون لشوكته؛ ويغصب أموالهم، فيحمدونه على إبقائه حياتهم؛ وبهينهم فينتون على رفعتهم؛ ويغري بعضهم على بعض، فيفتخرون بسياسته؛ وإذا أسرف في أموالهم، يقولون كريم؛ وإذا قتل منهم ولم يثمل، يعتبرونه رحيماً؛ ويسوقهم إلى خطر الموت، فيطيعونه حذر التوبيخ؛ وإن نقم عليه منهم بعض الأبهة قاتلهم كأنهم بغاة.

والخاص أن العوام يذهبون أنفسهم بأيديهم بسبب الخوف الناشئ عن الجهل والغباوة، فإذا ارتفع الجهل وتنور العقل زال الخوف، وأصبح الناس لا يتقادون طبعاً لغير منافعهم كما قيل: العاقل لا يخدم غير نفسه، وعند ذلك لابد للمستبد من الاعتزال أو الاعتدال. وكم أجبرت الأمم بترقيها المستبد اللثيم على الترقى معها والانقلاب رغم طبعه إلى وكيل أمين يهاب الحساب، ورئيس عادل يخشى الانتقام، وأب جليم يتلذذ بالتحايب. وحينئذ تنال الأمة حياة رضية هنية، حياة رخاء ونماء، حياة عز وسعادة؛ ويكون حظ الرئيس من ذلك رأس الحظوظ، بعد أن كان في دور الاستبداد أشقى العباد، لأنه كان على الدوام ملحوظاً باليهضاء محاطاً بالأخطار، غير أمين على رياسته، بل وعلى حياته طريقة عين؛ ولأنه لا يرى قط أمامه من يستشره فيما يجهل لأن الواقف بين يديه مهما كان عاقلاً متيناً، لابد أن يهابه فيضطرب باله فيتشوش فكره ويختل رأيه لا يهتدي إلى الصواب، وإن اهتدى فلا يجسر على التصريح به قبل استطلاع رأي المستبد، فإن رآه متصلياً فيما يراه فلا يسمعه إلا تأييده رشداً كان أو غيياً؛ وكل مستشار غيره يدعي أنه غير هباب فهو كذاب؛ والقول الحق أن الصدق لا يدخل قصور الملوك؛ بناء عليه لا يستفيد المستبد قط من رأي غيره بل يعيش في ضلال وتردد وعذاب وخوف، وكفى بذلك انتقاماً منه على استعباده الناس وقد خلقهم ربهم أحراراً.

إن خوف المستبد من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه، لأن خوفه ينشأ عن علمه بما يستحقه منهم؛ وخوفهم ناشئ عن جهل؛ وخوفه عن عجز حقيقي فيه، وخوفهم عن وهم التخاذل فقط؛ وخوفه على فقد حياته وسلطانه، وخوفهم على لقيمات من النبات وعلى وطن يألّفون غيره في أيام؛ وخوفه على كل شيء تحت سما ملكه، وخوفهم على حياة تميمه فقط.

كلما زاد المستبد ظلماً واعتسافاً زاد خوفه من رعيته وحتى من حاشيته، وحتى من هواجسه وخيالاته. وأكثر ما تختتم حياة المستبد بالجنون التام. قلت التام لأن المستبد لا يخلو من الحق قط لنفوره من البحث عن الحقائق، وإذا صادف وجود مستبد غير أحقق فيسارعه الموت قهراً إذا لم يسارعه الجنون أو العته؛ وقلت إنه يخاف من حاشيته لأن أكثر ما يبطش بالمستبدين حواشيهم لأن هؤلاء هم أشقى خلق الله حياة، يرتكبون كل جريمة وفظيعة لحساب المستبد الذي يجعلهم يسون ويصبحون مخبولين مصروعين يجهدون الفكر في استطلاع ما يريد منهم فعله بدون أن يطلب أو يصرح. فكم ينقم عليهم ويهينهم لمجرد أنهم لا يعلمون الغيب، ومن ذا الذي يعلم الغيب، الأنبياء والأولياء؟ وما هؤلاء إلا أشقياء؛ أستغفرك اللهم! لا يعلم غيبك نبي ولا ولي، ولا يدعي ذلك إلا دجال، ولا يظن صدقه إلا المغفل، فإنك اللهم قلت وقولك الحق: [ولا يظهر على غيبه أحداً] وأفضل أنبيائك يقول "لو علمت الخير لاستكثرت منه".

من قواعد المؤرخين المدققين أن أحدهم إذا أراد الموازنة بين مستبدين كثيرين وتيمور مثلاً، يكتفي أن يوازن درجة ما كانا عليه من التحضر والتحفظ. وإذا أراد المفاضلة بين عادلين كأنوشروان وعمر الفاروق، يوازن بين مرتبتي أمنهما في قوميهما.

لما كانت أكثر الديانات مؤسسة على مبدأي الخير والشر كالنور والظلام والشمس وزحل، والعقل والشيطان، رأت بعض الأمم الفائرة أن أضّر شيء على الإنسان هو الجهل، وأضر آثار الجهل هو الخوف، فعملت هيكلًا مخصصاً للخوف يُعبد اتقاءً لشره.

قال أحد المحررين السياسيين: إنني أرى قصر المستبد في كل زمان هو هيكل الخوف عينه؛ فالملك الجبار هو المعبود، وأعوانه هم الكهنة، ومكتبته هي المذبح المقدس، والأقلام هي السكاكين، وعبارات التعظيم هي الصلوات، والناس هم الأسرى الذين يقدمون قرايين الخوف؛ وهو أهم التواضيس الطبيعية في الإنسان، والإنسان يقرب من الكمال في نسبة ابتعاده عن الخوف ولا وسيلة لتخفيف الخوف أو نفيه غير العلم بحقيقة المخيف منه؛ لينكشف للإنسان أن لا محل فيه للخوف منه، وهكذا إذا زاد علم أفراد الرعية بأن المستبد أمرؤ عاجز مثلهم زال خوفهم منه وتقاضوه حقوقهم. ويقول أهل النظر إن خير ما يستدل به على درجة استبداد الحكومات هو

تغاليها في شأن الملوك وفخامة القصور وعظمة الحفلات ومراسيم التشريعات وعلامات الأبهة ونحو ذلك من الترميمات التي يسترهب بها الملوك رعاياهم عوضاً عن العقل والمفاداة، وهذه الترميمات يلجأ إليها المستبد كما يلجأ قليل العز للتكبر، وقليل العلم للتصوف، وقليل الصدق لليمين، وقليل المال لزينة اللباس.

ويقولون إنه كذلك يستدل على عراقية الأمة في الاستعباد أو الحرية باستنتاج لغتها هل هي قليلة ألفاظ التعظيم كالعربية مثلاً، أم هي غنية في عبارات الخضوع كالفارسية وكذلك اللغة التي ليس فيها بين المتخاطبين أنا وأنت بل سيدي وعبدكم. والخلاصة أن الاستبداد والعلم ضدان متغاليان فكل إدارة مستبدة تسعى جاهدة في إطفاء نور العلم، وحصر الرعية في حالك الجهل. والعلماء الحكماء الذين ينبئون أحياناً في مضائق سخور الاستبداد يسعون جهدهم في تنوير أفكار الناس، والفتاب أن رجال الاستبداد يطاردون رجال العلم وينكلون بهم، فالسعيد منهم من يتمكن من مهاجرة دياره، وهذا سبب أن كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وأكثر العلماء الأعلام والأدباء النبلاء تقلبوا في البلاد وماتوا غرباء.

إن الإسلاميه أول دين حض على العلم، وكفى شاهداً أن أول كلمة أنزلت من القرآن هي الأمر بالقراءة أمراً مكرراً، وأول منه أجلها الله وأمن بها على الإنسان هي أنه علمه بالقلم، علمه به ما لم يعلم. وقد فهم السلف الأول من مغزى هذا الأمر وهذا الامتنان وجوب تعلم القراءة والكتابة على كل مسلم، وبذلك عمت القراءة والكتابة في المسلمين أو كادت تعم، وبذلك صار العلم في الأمة حراً مباحاً لكل لا يختص به رجال الدين أو الأشراف كما كان في الأمم السابقة؛ وبذلك انتشر العلم في سائر الأمم أخذاً عن المسلمين! ولكن قاتل الله الاستبداد الذي استهان بالعلم حتى جعله كالسلعة يعطى ويمتنع للأمين ولا يجرؤ أحد على الاعتراض؛ أجل، قاتل الله الاستبداد الذي رجع بالأمة إلى الأمية فالتقى آخرها بأولها ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قال المدققون إن أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة، وأن يعرفوا النفس وعزها، والشرف وعظمتها، والحقوق وكيف تحفظ، والظلم وكيف يرفع، والإنسانية وما هي وظائفها، والرحمة وما هي لذاتها.

أما المستبدون الشرقيون فأفندتهم هواً ترعيف من صولة العلم كأن العلم نار

وأجسامهم من بارود. المستبدون يخافون من العلم حتى من علم الناس معنى كلمة (لا إله إلا الله) ولماذا كانت أفضل الذكر ولماذا بتني عليها الإسلام. بتني الإسلام بل وكافة الأديان على (لا إله إلا الله)، ومعنى ذلك أنه لا يعبد حقاً سوى الصانع الأعظم؛ ومعنى العبادة الخضوع ومنها لفظة العبد، فيكون معنى لا إله إلا الله: (لا يستحق الخضوع شيء غير الله). وما أفضل تكرار هذا المعنى على الذاكرة أثناء الليل وأطراف النهار تحذراً من الوقوع في ورطة شيء من الخضوع لغير الله وحده. فهل والحالة هذه يناسب غرض المستبدين أن يعلم عبيدهم أن لا سيادة ولا عبودية في الإسلام ولا ولاية فيه ولا خضوع، إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض. كلاً لا يلائم ذلك غرضهم وربما عدوا كلمة (لا إله إلا الله) شتماً لهم ولهذا كان المستبدون ولا زالوا من أنصار الشرك وأعداء العلم.

إن العلم لا يناسب صفات المستبدين أيضاً كخدمة الأديان المتكبرين وكالآباء الجهلاء والأزواج الحمقاء وكروؤساء كل الجمعيات الضعيفة. والحاصل أنه ما انتشر نور العلم في أمة قط إلا وتكسرت فيها قيود الأسر، وساء مصير المستبدين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين.

الاستبداد والمجد

من الحكم البالغة للمتأخرين قولهم "الاستبداد أصل لكل فساد"، ومبنى ذلك أن الباحث المدقق في أحوال البشر وطبائع الاجتماع كشف أن للاستبداد أثراً سيئاً في كل واد، وقد سبق أن الاستبداد يضغط على العقل فيفسده ويلعب بالدين فيفسده، ويحارب العلم فيفسده، وإني الآن أبحث في أنه كيف يغالب الاستبداد المجد فيفسده ويقم مقامه التمجيد.

المجد هو إحراز المرء مقام حب واحترام في القلوب، وهو مطلب طبيعي شريف لكل إنسان، لا يترفع عنه نبي أو زاهد ولا ينحط عنه دني أو خامل. للمجد لذة روحية تقارب لذة العبادة عند القانتين في الله وتعاذل لذة العلم عند الحكماء وترى على لذة امتلاك الأرض مع قصرها عند الأمراء، وتزيد على لذة مفاجأة الإثراء عند الفقراء ولذا يزاحم المجد في النفوس منزلة الحياة.

وقد أشكل على بعض الباحثين أي الحرصين أقوى؟ حرص الحياة أم حرص المجد والحقيقة التي عول عليها المتأخرون وميزوا بها تخليط ابن خلدون هي التفضيل؛ وذلك أن المجد مغضل على الحياة عند الملوك والقواد وطيفة، وعند النجباء والأحرار حمية؛ وحب الحياة يمتاز على المجد عند الأمراء والأدلاء طبيعةً وعند الجنباء والنساء ضرورةً. وعلى هذه القاعدة يكون ألة البيت عليهم السلام معذورين في إلقاءهم بأنفسهم في تلك المهالك لأنهم لما كانوا نجباء أحراراً فحميتهم جعلتهم يفضلون الموت كراماً على حياة ذل مثل حياة ابن خلدون الذي خطأ أمجاد البشر في إقدامهم على الخطر إذا هدد مجدهم، ذاهلاً على أن بعض أنواع الحيوان ومنها البلبل وجدت فيها

طبيعة اختيار الانتحار أحياناً تخلصاً من قيود النذل، وأن أكثر سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة تأبى الغذاء حتى تموت، وأن الحرة تموت ولا تأكل بعرضها؛ والماجدة تموت ولا تأكل بشديدها!

المجد لا ينال إلا بنوع من البذل في سبيل الجماعة ويتعبير الشرقيين في سبيل الله أو سبيل الدين، ويتعبير الغربيين في سبيل المدنية أو سبيل الإنسانية. والمولى تعالى المستحق التعظيم لذاته ما طالب عبده بتمجيده إلا وقرن الطلب بذكر نعمائه عليهم.

وهذا البذل إما بذل مال للنفع العام ويسمى مجد الكرم وهو أضعف المجد، أو بذل العلم النافع المفيد للجماعة ويسمى مجد الفضيلة، أو بذل النفس بالتعرض للمشاق والأخطار في سبيل نصرة الحق وحفظ النظام ويسمى مجد النبالة، وهذا أعلى المجد وهو المراد عند الإطلاق؛ وهو المجد الذي تتوق إليه النفوس الكبيرة وتحن إليه أعناق النبلاء. وكم له من عشاق تلذ لهم في حبه المصاعب والمخاطر وأكثرهم يكون من مواليد بيوت نادرة حمتها الصدق من عيون الظالمين المذلين، أو يكون من نجباء بيوت ما انقطعت فيها سلسلة المجاهدين وما انقطعت عجائزها عن بكائهم. ومن أمثلة المجد قولهم: خلق الله للمجد رجالاً يستعذبون الموت في سبيله، ولا سبيل إليه إلا بعظيم الهمة والإقدام والثبات تلك الحصال الثلاث التي بها تقدر قيم الرجال.

وهذا (نيسرون) الظالم سأل (أغربين) الشاعر وهو تحت النطع: من أشقى الناس؟ فأجابه معرضاً به: من إذا ذكر الناس الاستبداد كان مثلاً له في الخيال. وكان (ترابان) العادل إذا قلد سيفاً لقائد يقول له: هذا سيف الأمة أرجو أن لا أتعدى القانون فلا يكون له نصيب في عنقي. وخرج قيس من مجلس الوليد مغضباً يقول: أتريد أن تكون جباراً والله إن نعال الصماليك لأطول من سيفك. وقيل لأحد الأتباع ما فائدة سعيك غير جلب الشقاء على نفسك فقال: ما أحلى الشقاء في سبيل تنقيص الظالمين. وقال آخر: علي أن أفي بوظيفتي وما علي ضمان القضاء. وقيل لأحد النبلاء: لماذا لا تبني لك داراً؟ فقال ما أصنع فيها وأنا المقيم على ظهر الجواد أو في السجن أو في القبر؛ وهذه ذات النطاقين (أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها) وهي امرأة عجزوز تودع ابنتها بقولها: إن كنت على الحق فاذهب وتاتل الحجاج حتى تموت. وهذا كمكاهون رئيس جمهورية فرنسا استبد في أمر واحد فدخل عليه

صديقه غامبتا وهو يقول: الأمر للأمة لا إليك، فاعتدل أو اعتزل وإلا فانت المخذول المهان الميت!

والحاصل أن المجد هو المجد محب للنفوس لا تفتأ تسعى وراءه وترقى مراقبه، وهو مبسر في عهد العدل لكل إنسان على حسب استعداده وهمته، وينحصر تحصيله في زمن الاستبداد بمقاومة الظلم على حسب الإمكان.

يتقابل المجد من حيث ميناء التمجيد؟ وما هو التمجيد؟ وماذا يكون التمجيد؟ التمجيد لفظ هائل المعنى ولهذا أراني أتعثر بالكلام وأتلعث في الخطاب، ولا سيما من حيث أخشى مساس إحساس بعض المطالعين؛ إن لم يكن من جهة أنفسهم فمن جهة أجدادهم الأولين، فأناشدهم الوجدان والحق المهان، أن يتجردوا دقيقتين من النفس وهواها، ثم هم مثلي ومثل سائر الجائنين على الإنسانية لا يعدمون تأويلاً. وإنني أعلل النفس بقبولهم تهويني هذا فأنتقل وأقول:

التمجد خاص بالإدارات المستبدة، وهو القريب من المستبد بالفعل كالأعوان والعمال، أو بالقوة كالملقبين بنحو دوق وبارون، والمخاطبين بنحو رب العزة ورب الصولة، أو الموسومين بالناشئين أو المطوقين بالحمايل؛ ويعتريف: آخر التمجيد هو أن ينال المرء جنوة نار من جهنم كبرياء المستبد ليحرق بها شرف المساواة في الإنسانية. ويوصف أجلى هو أن يتقلد الرجل شيئاً من قبل الجبار يبرهن به على أنه جلال في دولة الاستبداد، أو يعلق على صدره وساماً مشعراً بما وراء من الوجدان المستبوع للعدوان أو يتزين بسيور مزركشة تنهى بأنه صار مخنئاً أقرب إلى النساء منه إلى الرجال، ويعبارة أوضح وأخصر هو أن يصير الإنسان مستبداً صغيراً في كنف المستبد الأعظم.

قلت إن التمجيد خاص بالإدارات الاستبدادية، وذلك لأن الحكومة الحرة التي تقتل عواطف الأمة تأبى كل الإباء إخلال التساوي بين الأفراد إلا لفضل حقيقي، فلا ترفع قدر أحد منها إلا رفعاً صورياً أثناء قيامه في خدمتها أي الخدمة العمومية وذلك تشويقاً له على التفاني في الخدمة، كما أنها لا تميز أحداً منها بوسام أو تشرفه بلقب إلا ما كان علمياً أو ذكرى لخدمة مهمة وفقه الله إليها. ومثل هذا يرفع الله الناس بعضهم فوق بعض درجات في القلوب لا في الحقوق.

وهذا لقب اللوردية مثلاً عند الإنكليز هو من بقايا عهد الاستبداد، ومع ذلك لا يناله عندهم غالباً إلا من يخدم أمته خدمة عظيمة ويكون من حيث أخلاقه وثروته

أهلاً لأن يخدمها خدمات مهمة غيرها، ومن المقرر أن لا اعتبار للورد في نظر الأمة إلا إذا كان مؤسساً لا وارثاً، أو كانت الأمة تقرأ في جبهته سطرًا محرراً بقلم الوطنية ويمدد الشهامة محضي بدمه يقسم فيه بشرقه أنه ضمين بثروته وحياته ناموس الأمة أي قانونها الأساسي، حفيظ على روحها أي حريتها.

التمجد لا يكاد يوجد له أثر في الأمم القديمة إلا في دعوى الألوهية وما بمعناها من نفع الناس بالأنفاس، أو في دعوى النجابة بالنسب التي يهول بها الأصلاء نسل الملوك والأمراء، وإنما نشأ التمجيد بالألقاب والشارات في القرون الوسطى وراج سوقه في القرون الأخيرة ثم قامت فتاة الحرية تتفتى بالمساواة وتفصل أدرانها على حسب قوتها وطاقتها ولم تبلغ غايتها إلى الآن في غير أمريكا.

التمجدون يريدون أن يخدعوا العامة، وما يخدعون غير نسايتهم اللاتي يتفحفن بين عجائز الحي بأنهم كبار العقول كبار النفوس أحرار في شؤونهم لا يزاح لهم نقاب، ولا تصفع منهم رقاب؛ فيحوجهم هذا المظهر الكاذب لتحمل الإساءات والإهانات التي تقع عليهم من قبل المستبد بل تحوجهم للحرص على كتمها بل على إظهار عكسها، بل على مقاومة من يدعي خلافتها، بل على تغليط أفكار الناس في حق المستبد وإبعادهم عن اعتقاد أن من شأنه الظلم.

وهكذا يكون التمجيدون أعداءً للعدل أنصاراً للجهل، لا دين ولا وجدان ولا شرف ولا رحمة، وهذا ما يقصده المستبد من إيجادهم والإكثار منهم ليتمكن بواسطتهم من أن يغرر الأمة على إضرار نفسها تحت اسم منفعتها؛ فيسوقها مثلاً لحرب اقتضاها محض التجبر والعدوان على الجيران فيبوهما أنه يريد نصرة الدين، أو يسرف بالملايين من أموال الأمة في ملذاته وتأييد استبداده باسم حفظ شرف الأمة وأبهة المملكة. أو يستخدم الأمة في التنكيل بأعداء ظلمه باسم أنهم أعداء لها، أو يتصرف في حقوق المملكة والأمة كما يشاؤه هو باسم أن ذلك من مقتضى الحكمة والسياسة.

والخلاصة أن المستبد يتخذ التمجيد سمسرة لتغدير الأمة باسم خدمة الدين، أو حب الوطن أو توسيع المملكة أو تحصيل منافع عامة أو مسؤولية الدولة أو الدفاع عن الاستقلال، والحقيقة أن كل هذه الدواعي الفخيمة العنوان في الأسماح والأذهان ما هي إلا تخييل وإيهام يقصد بها رجال الحكومة تهيج الأمة وتضليلها حتى إنه لا يستثنى منها الدفاع عن الاستقلال، لأنه ما الفرق على أمة مأسورة لزيد أن يأسرها

عمرو؟ وما مثلها إلا الدابة التي لا يرحمها راكب مطمئن، مالكا كان أو غاصيا. المستبد لا يستغني عن أن يستمد بعض أفراد من ضفاف القلوب الذين هم كبقرة الجنة لا ينطحون ولا يرمحون، يتخذهم كأغودج البائع الغشاش على أنه لا يستعملهم في شيء من مهامه فيكونون لديه كمصحف في خمار أو سبحة في يد زنديق، وربما لا يستخدم أحيانا بعضهم في بعض الشؤون تغليظاً لأذهان العامة في أنه لا يعتمد استخدام الأراذل والأسافل فقط. ولهذا يقال دولة الاستبداد دولة بله وأوغاد.

المستبد يجرب أحيانا في المناصب والمراتب بعض العقلاء الأذكىاء أيضا اغترارا منه بأنه يقوى على تليين طبيعتهم وتشكيلهم بالشكل الذي يريد فيكونوا له أعمالا خبثاء ينفعونه بهائهم، ثم هو بعد التجربة إذا خاب ويتس من إفسادهم يتبادر إبعادهم أو يتكل بهم. ولهذا لا يستقر عند المستبد إلا الجاهل العاجز الذي يعيده من دون الله، أو الخبيث الخائن الذي يرضيه ويقضب الله. وهنا أنه فكر المطالعين إلى أن هذه الفئة من العقلاء الأمعاء بالجملة، الذين يلوثون عسيلة مجد الحكومة وينشطون لخدمة الأمة ونيل مجد النبالة، ثم يضرب على يدهم لمجرد أن بين أضلهم قسبة من الإيمان وفي أعينهم بارقة من الإنسانية، هي الفئة التي تتكهرب بعداوة الاستبداد وينادي أفرادها بالاصلاح. وهذا الانقلاب قد أعياى المستبدين لأنهم لا يستغنون عن التجربة ولا يأمنون هذه المغبة. ومن هنا نشأ اعتمادهم في التجربة غالبا على العريقين في خدمة الاستبداد الوارثين من آباءهم وأجدادهم الأخلاق المرضية للمستبدين، ومن هنا ابتدأت في الأمم نغمة التمدد بالأصالة والأنساب، والمستبدون المحنكون يطيلون أمد التجربة بالمناصب الصغيرة فيستعملون قاعدة الترقى مع التراخي ويسمون ذلك برعاية قاعدة القدم، ثم يختمون التجريب بإعطاء المتمرن خدمة يكون فيها رئيسا مطلقا ولو في قرية، فإن أظهر مهارة في الاستبداد، وذلك ما يسمونه حكمة الحكومة فيها ونعمت، وإلا قالوا عنه هذا حيوان يا ضيعة الأمل فيه.

إن للأصالة مشكلة قوية للمجد والتمجد فلا بد أن نبحث فيها قليلا ثم نعود لموضوع المستبد وأعدائه المتمجدين فأقول:

الأصالة صفة قد يكون لها بعض المزايا من حيث الأميال التي يرثها الأبناء من الآباء، ومن حيث التربية التي تكون مستحكمة في البيت ولو ربا، ومن حيث إن

الأصالة تكون مقرونة غالباً بشيء من الثروة المعينة على مظاهر الشهامة والرحمة، ومن حيث إن الثروة تعين أهل البيت على إخفاء بعض رذائلهم عن أولادهم، ومن حيث إنها مدعاة غالباً للتمثل بالأقران مشوقة للتفوق والتميز، ومن حيث تقويتها العلاقة بالامة والوطن خوف مذلة الاغتراب، ومن حيث إن أهلها يكونون منظورين دائماً فيتحاشون المعائب والنقائص بعض التحاشي.

وبيوت الأصالة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: بيوت علم وفضيلة، وبيوت مال وكرم، وبيوت ظلم وإمارة. وهذا الأخير هو القسم الأكثر عدداً والأهم موقعا، وهم كما سبقت الإشارة إليه مطعم نظر المستبد في الاستعانة وموضع ثقته، وهم الجند الذي يجتمع تحت لوائه بسهولة وربما يكفيه أن يضحك في وجههم ضحكة. فلننظر ما هو نصيب أهل هذا القسم من تلك المزايا الموروثة:

هل يرث الابن من جده المؤسس لمجده أصيله في العدالة ولم توجد، أم يدب ويشب على غير الترف المصغر للعقول، الميت لهم، أم يتربى على غير الوقار المضحك للباطل السائد فيما بين العائلة في بيتهم؟ أم يستخدم القوة في غير الملاءم الجسمية الذئبية البهيمية وتلك الأهبة الطاووسية الباطلة، أم يتمثل بغير أقران السوء المتحلقين المنافقين، أم لا يستحقر قومه لجهلهم قدر النطفة الملعونة التي خلق منها جنابه، أم لا يهض العلماء الذين لا يقدرونه قدره حسبما هو قائم في مخيلة خيالاته، أم يرى لجناحه مقراً يليق به غير مقعد التحكم ومستراح التأمر؟ أم يستحي من الناس، ومن هم الناس؟ ما الناس عند حضرته غير أشباح فيها أرواح خلقت لخدمته!

وهذه حالة الأكثرين من الأصلاء؛ على أننا لا نبخس حق من نال منهم حظاً من العلم وأوتي الحكمة وأراد الله به خيراً فأصابه بنصيب من القهر انخفض به شاموخ أنفه، فإن هؤلاء، وقليل ما هم، يتجنبون نجابة عظيمة عجيبة، فيصدق عليهم أنهم قد ورثوا قوة القلب يستعملونها في الخير لا في الشر، واستفادوا من أنفة الكبرياء الجسارية على العظما؛ وهكذا تتحول فيهم ميزة الشر إلى فائض خير وحسب شامخ من نحو الحنين على الوطن وأهله والأئمة لمصاهبه والإقدام على العظائم في سبيل القوم؛ وأمثال هؤلاء النوابغ النجباء إذا كثروا في أمة يوشك أن يترقى منهم آحاد إلى درجة الخوارق فيقودوا أممهم إلى النجاح والفلاح، ولا غرو فإن اجتماع نفوذ النسب وقوة الحسب يفعلان ولا عجب شبه فعل المستبد العادل الذي ينشده الشرقيون

وخصوصاً المسلمون؛ وإن كان العقل لا يجوز أن يتصف بالاستبداد مع العدل غير الله وحده؛ ألا قاتل الله الهمة الساقطة التي قد تتسفل بالإتسان إلى عدم إعجاب الفكر فيما يطلب هل هو ممكن أم هو محال.

الأصلاء باعتبار أكثرتهم هم جرثومة البلاء في كل قبيلة ومن كل قبيل. لأن بني آدم داموا إخواناً متساوين إلى أن ميزت الصدفة بعض أفرادهم بكثرة النسل فنشأت منها القوات العصبية؛ ونشأ من تنازعها تميز أفراد على أفراد، وحفظ هذه الميزة أوجد الأصلاء، فالأصلاء في عشيرة أو أمة إذا كانوا متقاربي القوات استبدوا على باقي الناس وأسسوا حكومة أشرف، ومتى وجد بيت من الأصلاء يتميز كثيراً في القوة على باقي البيوت يستبد وحده ويؤسس الحكومة الفردية المقيدة إذا كان لباقي البيوت بقية بأس، أو المطلقة إذا لم يبق أمامه من يتقيه.

بناء عليه إذا لم يوجد في أمة أصلاء بالكلية، أو وجد ولكن كان لسواد الناس صوت غالب، أقامت تلك الأمة لنفسها حكومة انتخابية لا وراثة فيها ابتداء، ولكن لا يتوالى بضعة متولين إلا ويصير أنسألهم أصلاء يتناظرون، كل فريق منهم يسعى لاجتذاب طرف من الأمة استعداداً للمغالبة وإعادة التاريخ الأول.

ومن أكبر مضار الأصلاء، أنهم ينهكون أثناء المغالبة على إظهار الأبهة والعظمة، يسترهبون أعين الناس ويسحرون عقولهم ويتكبرون عليهم. ثم إذا غلب غالبهم واستبد بالأمر لا يتركها الباقون لأفقتهم لذتها ولمضاهاة المستبد في نظر الناس. والمستبد نفسه لا يحملهم على تركها بل يدر عليهم المال ويهينهم عليها ويعطيهم الألقاب والرتب وشيئاً من النفوذ والتسلط على الناس ليتلوهوا بذلك عن مقاومة استبداده، ولأجل أن يألوهها مديداً فتفسد أخلاقهم فينتفر منهم الناس ولا يبقى لهم ملجأ غير باه فيصيرون أعواناً له بعد أن كانوا أضداداً.

ويستعمل المستبد أيضاً مع الأصلاء سياسة الشد والإرخاء، والمنع والإعطاء والالتفات والإغضاء كي لا يبطروا، وسياسة إلقاء الفساد وإثارة الشحنة فيما بينهم كي لا يتفقوا عليه؛ وتارة يعاقب عقاباً شديداً باسم العدالة إرضاء للعوام، وأخرى يقرنهم بأفراد كانوا يقبلون أذياهم استكباراً فيجعلهم سادة عليهم يفركون أذانهم استحقاراً، يقصد بذلك كسر شوكتهم أمام إمام الناس وعصر أنوفهم أمام عظمتهم. والحاصل أن المستبد يذل الأصلاء بكل وسيلة حتى يجعلهم مترامين دائماً بين رجليه

كي يتخذهم لجاماً لتذليل الرعية، ويستعمل عين هذه السياسة مع العلماء ورؤساء الأديان الذين متى شئ من أحدهم رائحة الغرور بعقله أو علمه ينكل به أو يستبدله بالأحقق الجاهل إيقاظاً له ولأمثاله من كل طائفة من أن إدارة الظلم محتاجة إلى شيء من العقل أو الاقتدار فوق مشيئة المستبد. وبهذه السياسة ونحوها يخلو الجو فيعصف ويتسف ويتصرف في الرعية كريح يقلبه الصرصر في جو محرق.

المستبد في لحظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه الموروث على رأسه يرى نفسه كان إنساناً فصار إلهاً. ثم يرجع النظر فيرى نفسه في نفس الأمر أعجز من كل عاجز وأنه ما نال ما نال إلا بواسطة من حوله من الأعوان، فيرفع نظره إليهم فيسمع لسان حالهم يقول له: ما العرش وما التاج وما الصولجان؟ ما هذه إلا أوهام في أوهام. هل يجعلك هذا الريش في رأسك طاووساً وأنت غراب، أم تظن الأحجار البراقة في تاجك نجوماً ورأسك سماء، أم تتوهم أن زينة صدرك ومنتكبيك أخرجتك عن كونك قطعة طين من هذه الأرض؟ والله ما مكنك في هذا المقام وسلطك على رقاب الأنام إلا شعرة تينا وسحرنا وامتهاننا لديتنا ووجداننا وخيانتنا لوطننا وإخواننا فانظر أيها الصغير المكبر الحقير الموقر كيف تعيش معنا!

ثم يلتفت إلى جماهير الرعية المتفرجين، فيرى منهم الطائشين المهملين المسيحين بحمده، ومنهم المسحورين المبهوتين كأنهم أموات من حين؛ ولكن يتجلى في فكره أن خلال الساكتين بعض أفراد عقلاء أمجاد يخاطبونه بالعيون بأن لنا معاشر الأمة شؤوننا عمومية وكلناك في قضائنا على ما نريد ونبغى، لا على ما تريد فتبغى. فإن وفيت حق الوكالة حق لك الاحترام وإن مكرت مكرونا وحاقت بك العاقبة، ألا إن مكر الله عظيم.

وعندئذ يرجع المستبد إلى نفسه قائلاً الأعوان الأعوان، الحملة السدنة أسلمهم القياد وأردفهم بجيش من الأوغاد أحارب بهم هؤلاء العبيد العقلاء، وبغير هذا الحزم لا يدم لي ملك كيفما أكون، بل أبقي أسيراً للعدل معرضاً للمناقشة منقصة في نعيم الملك، ومن العار أن يرضى بذلك من يمكنه أن يكون سلطاناً جباراً متفرداً قهاراً.

الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعها من المستبد الأعظم إلى الشرطي، إلى الفرائش، إلى كناس الشوارع؛ ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاً، لأن الأسافل لا يهمهم طبعاً الكرامة وحسن السمعة، إنما غاية

مسعاهم أن يبرهنوا لمخدومهم بأنهم على شاكلته، وأنصار لدولته، وشروهون لأكل السقطات من أي كانت ولو بشراً أم خنازير، من آباتهم أم أعدائهم، وبهذا يأمنهم المستبد ويأمنونه فيشاركهم ويشاركونه. وهذه الفئة المستخدمة بكثرة عددها ويقل حسب شدة الاستبداد وخفته، فكلما كان المستبد حريصاً على العسف احتاج إلى زيادة جيش التعمجين العاملين له المحافظين عليه، واحتاج إلى مزيد الدقة في اتخاذهم من أسفل المجرمين الذين لا أثر عندهم لدين أو ذمة، واحتاج لحفظ النسبة بينهم في المراتب بالطريقة المعكوسة وهي أن يكون أسفلهم طباعاً وخصالاً أعلامهم وظيفة وقرباً؛ ولهذا لابد أن يكون الوزير الأعظم للمستبد هو اللثيم الأعظم في الأمة، ثم من دونه دونه لئلاً وهكذا تكون مراتب الوزراء والأعوان في لؤمهم حسب مراتبهم في التشريفات والقرى منه. وربما يغتر المطالع كما اغتر كثير من المؤرخين البسطاء بأن بعض وزراء المستبدين يتأوهون من المستبد ويتشكون من أعماله ويجهرون بلامه، ويظهرون لو أنه ساعدهم الإمكان لعملوا وفعلوا وافتشدوا الأمة بأموالهم بل وحياتهم؛ فكيف والحالة هذه يكون هؤلاء لؤماً، بل كيف ذلك وقد وجد منهم الذين خاطروا بأنفسهم والذين أقدموا فعلاً على مقاومة الاستبداد فتالوا المراد أو بعضه أو هلكوا دونه؟

فجواب ذلك أن المستبد لا يخرج قط عن أنه خائن خائف محتاج لعصاة تعينه وتحميه فهو ووزراؤه كزمرة لصوص: رئيس وأعوان. فهل يجوز العقل أن ينتخب رفاق من غير أهل الوفاق وهو هو الذي لا يستوزر إلا بعد تجربة واختبار، عمراً طويلاً.

هل يمكن أن يكون الوزير متخلفاً بالخير حقيقة وبالشر ظاهراً فيُخدع المستبد بأعماله ولا يخاف من أنه كما نصبه وأعزه بكلمة يعزله ويذله؟ بناء عليه فالمستبد وهو من لا يجهل أن الناس أعداؤه لظلمه لا يأمن على بابه إلا من يشق به أنه أظلم منه للناس وأبعد منه عن أعدائه؛ وأما تلوّم بعض الوزراء على لوم المستبد فهو إن لم يكن خداعاً للأمة فهو حق على المستبد لأنه بخص ذلك التلوّم حقه فقدم عليه من هو دونه في خدمته بتضحية دينه ووجدانه. وكذلك لا يكون الوزير أميناً من صولة المستبد في صحبته ما لم يسبق بينهما وفاق واتفاق على خيرة الشيطان؛ لأن الوزير محسود بالطبع، يتوقع له المزاحمون كل شر، ويبغضه الناس ولو تبعاً لظالمهم وهو هدف في كل ساعة للشكايات والشوايات. كيف يكون

عند الوزير شيء من التقوى أو الحياء أو العدل أو الحكمة أو المروعة أو الشفقة على الأمة وهو العالم بأن الأمة تبغضه وتقتله وتتوقع له كل سوء وتشتمت بمصائبه، فلا ترضى عنه ما لم يتفق معها على المستبد وما هو بفاعل ذلك أبداً إلا إذا ينس من إقباله عنده، وإن ينس وفعل فلا يقصد نفع الأمة قط، إنما يريد فتح بابٍ لمستبد جديد عساه يستوزره فيؤازره على وزره.

والنتيجة أن وزير المستبد هو وزير المستبد، لا وزير الأمة كما في الحكومات الدستورية. كذلك القائد يحمل سيف المستبد ليغمده في الرقاب بأمر المستبد لا بأمر الأمة؛ بل هو يستعيد من أن تكون الأمة صاحبة أمر، لما يعلم من نفسه أن الأمة لا تقلد القيادة لمثله.

بناء عليه لا يفتقر العقلاء بما يتشدد به الوزراء والقواد من الإنكار على الاستبداد والفلسف بالاصلاح وإن تلهفوا وإن تأففوا، ولا يتخذون لمظاهر غيرتهم وإن ناحوا وإن بكوا، ولا يشقون بهم ويوجدانهم مهما صلوا وسبحوا لأن ذلك كله ينافي سيرهم وسيرتهم، ولا دليل على أنهم أصبحوا يخالفون ما شبروا وشابوا عليه؛ هم أقرب أن لا يقصدوا بتلك المظاهر غير إقلاق المستبد وتهديد سلطته ليشاركهم في استئثار دماء الرعية أي أموالها. نعم، كيف يجوز تصديق الوزير والعامل الكبير الذي قد ألف عمراً طويلاً لذة البذخ وعزة الجبروت في أنه يرضى بالدخول تحت حكم الأمة ويخاطر بعرض سيفه عليها فتخله أو تكسره تحت أرجلها. أليس هو عضواً ظاهر الفساد من جسم تلك الأمة التي قتل الاستبداد فيها كل الأميال الشريفة العالية فأبعدوا عن الأئس بالإنسانية، حتى صار الفلاح التعيس منها يؤخذ للجندي وهو يكي، فلا يكاد يلبس كم السترة العسكرية إلا ويتلبس بشر الأخلاق فيتنمر على أمه وأبيه، ويتمرد على أهل قريته وذويه، ويكف أستانه عطشاً للدماء لا يميز بين أخ أو عدو. إن أكابر رجال عهد الاستبداد لا أخلاق لهم ولا ذمة، فكل ما يتظاهرون به أحياناً من التذمر والتألم يقصدون به غش الأمة المسكين التي يطعمهم في انخداعها وانتقادها لهم علمهم بأن الاستبداد القائم بهم والمستمر بهمتهم قد أعمى أبصارها وبصارتها، وخدر أعصابها فجعلها كالصاب ببحران الحمى، فهي لا ترى غير هول وظلام وشدّة وآلام؛ فتشن من البلاء ولا تدري ما هو تدأويه ولا من أين جاسا لتصد، فتواسيها فئة من أولئك المتعاطفين باسم الدين يقولون يا يؤساء: هذا قضاء من السماء لا مرد له، فالواجب تلّقيّه بالصبر والرضا والالتجاء إلى

الدعاء، فاربطوا ألسنتكم عن اللغو والفضول، واربطوا قلوبكم بأهل السكينة والحمول، وإياكم التدبير فإن الله غيور، وليكن وِردكم: اللهم انصر سلطاننا وأمانا في أوطاننا واكشف عنا البلاء أنت حسبنا ونعم الوكيل. ويغمر الأمة آخرون من المتكبرين بأنهم الأطباء، الرحماء المهتمون بمداواة المرض؛ إنما هم يترقبون سنوح الفرص، وكلا الفريقين والله إما أدنياً جبناء أو هم خائنون مخادعون، يريدون التثبيط والتلييد والامتنان على الظالمين.

من دلائل أن أولئك الأكابر مغرورون مخادعون يظهرون ما لا يبطنون، أنهم لا يستصنعون إلا الأسافل الأراذل من الناس ولا يميلون لغير المتعلقين المنافقين من أهل الدين، كما هو شأن صاحبهم المستبد الأكبر ومنها أنه قد يوجد فيهم من لا يتنزل لقليل الرشوة أو السرقة؛ ولكن ليس فيهم العفيف عن الكثير، وكفى بما يمتنعون من الثروات الطائلة التي لا منبت لها غير الجاه برهاناً فاضحاً لو كانوا يستحون. ومنها أن ليس فيهم غير المستبجح المخاخر بمشاركة المستبد في امتصاص دم الأمة، ذلك بأخذه من العطايا الكبيرة، والرواتب الباهظة، التي تعادل أضعاف ما تسمح به الإدارة العادلة لأعمالهم لأنها إدارة راشدة لا تدفع أجوراً زائدة. ومنها أنهم لا يصرفون شيئاً ولو سراً من هذا السحت^(١) الكثير في سبيل مقاومة الاستبداد الذي يزعمون أنهم أعداؤه، إنما يصرف بعضهم منه شيئاً في الصدقات الطفيفة وبناء المعابد سمعةً ورياءً، وكأنهم يريدون أن يسرقوا أيضاً قلوب الناس بعد سلب أموالهم أو أنهم يرشون الله، ألا ساء ما يتوهمون. ومنها أن أكثرهم مسرفون ميلرون فلا تكفي أحدهم الرواتب المعتدلة التي يمكن أن ينالها أجرة خدمة لا ثمن ذمة. ومنها أنه قد يكون أحدهم شحيحاً مقتراً في نفقاته بحيث يخل في شرف مقامه فلا يصرف نصف أو ربع راتبه مع أنه يقبضه زائداً على أجر مثله لأجل حفظ شرف المقام العائد لشرف الأمة، وبهذا الشح يكون خائناً ومهيناً. والحاصل أن الأكابر حريصون على أن يبقى الاستبداد مطلقاً لتبقى أيديهم مطلقة في الأموال.

هذا ولا ينكر التاريخ أن الزمان أوجد نادراً بعض وزراء وازروا الاستبداد عمراً طويلاً ثم ندموا على ما فرطوا فتابوا وأنابوا، ورجعوا لصف الأمة واستعدوا بأموالهم وأنفسهم لإتقاذها من داء الاستبداد. ولهذا لا يجوز اليأس من وجود بعض أفراد مع

(١) السحت: المال الحرام.

الوزراء والقواد عريقين في الشهامة؛ فيظهر فيهم سر الورثة ولو بعد بطون أو بعد الأربعين وربما السبعين من أعمارهم ظهوراً بيناً تلاً في محيا صاحبه ثريا صدق النجابة. ولا ينبغي لأمة أن تتكل على أن يظهر فيها أمثال هؤلاء؛ لأن وجودهم من نوع الصدف التي لا تبنى عليها آمال ولا أحلام.

والنتيجة أن المستبد فرد عاجز لا حول له ولا قوة إلا بالمتمجدين، والأمة، أي أمة كانت، ليس لها من يحك جلودها غير ظفرها، ولا يقودها إلا العقلاء بالتنوير والإهداء والفتيات، حتى إذا ما اكفهرت سماء عقول بنيها قيض الله لها من جمعهم الكبير أفراداً كبار النفوس قادة أبراراً يشتركون لها السعادة بشقائهم والحياة بموتهم، حيث يكون الله جعل في ذلك لذتهم ولئلا تلك الشهادة الشريفة خلقهم كما خلق رجال عهد الاستبداد فساقاً فجّاراً مهالكهم الشهوات والمثالب. فسيهان الذي يختار من يشاء لما يشاء وهو الخلاق العظيم.

الاستبداد والمال

الاستبداد لو كان رجلاً وأراد أن يحتمس وينتسب لقال: "أنا الشر وأبى الظلم وأمي الإساءة، وأخي الغدر وأختي المسكنة، وعمي الضرُّ وخالي اللذ، وابني الفقر وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة ووطني الخراب، أما ديني وشرفي وحياتي فالمال المال المال".

المال يصح في وصفه أن يقال: القوة مال، والوقت مال، والعقل مال، والعلم مال، والدين مال، والثبات مال، والجاه مال، والجمال مال، والترتيب مال، والاقتصاد مال، والشهرة مال، والحاصل كل ما ينتفع به في الحياة هو مال.

وكل ذلك يباع ويشترى أي يستبدل بعضه ببعض، وموازن المعادلة هي: الحاجة والعزة والوقت والتعب، ومحافظة اليد والفضة والذهب والذمة، وسوق المجتمعات وشيخ السوق السلطان... فانظر في سوق يتحكم فيه مستبد يأمر زيدا بالبيع وينهي عمرواً عن الشراء ويغصب بكرةً ماله ويحايي خالداً من مال الناس.

المال تعتوره الأحكام، فمنه الحلال ومنه الحرام وهما يَبَيَّنان، ولنعم الحاكم فيهما الوجدان؛ فالحلال الطيب ما كان عوض أعيان، أو أجرة أعمال، أو بدل وقت أو مقابل ضمان. والمال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف، ثم المصوب، ثم المسروق، ثم المأخوذ إجماعاً^(١) ثم المحتال فيه.

إن النظام الطبيعي في كل الحيوانات حتى في السمك والهوام، إلا أننى

(١) الإجماع: جعل المال لبعض الورثة دون الآخرين.

العنكبوت، أن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضاً، والإنسان يأكل الإنسان. ومن غريزة سائر الحيوان أن يلتهم الرزق من الله أي من موارده الطبيعي؛ وهذا الإنسان الظالم نفسه حريص على اختطافه من يد أخيه، بل من فيه، بل كم أكل الإنسان الإنسان!

الاستبداد والإنسان،

عاش الإنسان دهرًا طويلاً يتلذذ بلحم الإنسان ويتلمظ بدمائه، إلى أن تمكن الحكماء في الصين ثم الهند من إبطال أكل اللحم كلياً سداً للباب كما هو دأبهم إلى الآن. ثم جاءت الشرائع الدينية الأولى في غربي آسيا بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بأسير الحرب ثم بالقرى ينذر للمعبود ويذبح على يد الكهان. ثم أبطل أكل لحم القرى وجعل طعمة للثيران، وهكذا تدرج الإنسان إلى نسيان لذة لحم إخوانه، وما كان لينسى عبادة إهراق الدماء لولا أن إبراهيم شيخ الأنبياء استبدل قربان البشر بالحيوان واتبعه موسى عليهما السلام وبه جاء الإسلام. وهكذا بطل هذا العدوان بهذا الشكل إلا في أواسط أفريقيا عند (النامان).

الاستبداد المشؤوم لم يرض أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحاً ليأكل لحمه أكلًا كما كان يفعل الهمج الأولون، بل تفان في الظلم: فالمستبدون بأسرون جماعتهم ويذبحونهم فصداً يهضغ الظلم، ويمتصون دماء حياتهم بغصب أموالهم، ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم، أو بغصب ثمرات أتعابهم. وهكذا لا فرق بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل.

إن بحث الاستبداد والمال بحث قوي العلاقة بالظلم القائم في فطرة الإنسان، ولهذا رأيت أن لا بأس في الاستطراد لمقدمات تتعلق نتائجها بالاستبداد الاجتماعي المحمي بقلاع الاستبداد السياسي، فمن ذلك:

إن البشر المقدر مجموعهم بألف وخمسمائة مليون^(١) نصفهم كل على النصف الآخر، ويشكل أكثرية هذا النصف الكُلّ نساء المدن. ومن النساء؟ النساء هن النوع الذي عرف مقامه في الطبيعة بأنه هو الحافظ لبقاء الجنس، وأنه يكفي للألف منه

(١) هذا التقدير يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر أما الآن (١٩٧٣) فهو قد يتجاوز ضعف هذا الرقم. (الناشر)

ملقح واحد، وإن باقى الذكور حظهم أن يساقوا للمخاطر والمشايق أو هم يستحقون ما يستحقه ذكر النحل، وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزى؛ وتحكمهن بمن قانون عام به جعلن نصيبهن حين الاشغال بدعوى الضعف، وجعلن نوعهن مطلوباً عزيزاً بإيهاهم العفة، وجعلن الشجاعة والكرم سيئتين فيهن محمدين في الرجال، وجعلن نوعهن يهين ولا يهان ويظلم أو يُظلم فيعان؛ وعلى هذا القانون يربين البنات والبنين، ويتلاعبن بعقول الرجال كما يشأن حتى انهن جعلن الذكور يتوهسون أنهن أجمل منهم صورة. والحاصل أنه قد أصاب من سماهن بالنصف المضرا ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة الترقى المضاعف. فالبطوية تشارك الرجل مناصفة في الأعمال والشعرات فتعيش كما يعيش، والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشتها وزينتها إثنين من ثلاثة وتعيتهن في أعمال البيت. والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة وتود أن لا تخرج من الفراش، وهكذا تترقى بنات العواصم في أسر الرجال. وما أصدق بالمدنية الحاضرة في أوروبا أن تسمى المدنية النسائية لأن الرجال فيها صاروا أنعاماً للنساء.

ثم إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضاً، فإن أهل السياسة والأديان ومن يلتحق بهم وعددهم لا يبلغ الخمسة في المائة، يتمتعون بنصف ما يتجسد من دم البشر أو زيادة، ينفقون ذلك في الرفه والإسراف، مثال ذلك أنهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح لمروهم فيها أحياناً متراوعين بين الملاهي والمواخير ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام.

ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشهورن والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ويقدرون كذلك بخمسة في المائة، يعيش أحدهم يمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من الصنائع والزرايع. وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي الاستبداد لا غيره. وهناك أصناف من الناس لا يعملون إلا قليلاً؛ إنما يعيشون بالحيلة كالسماسرة والمشعوذين باسم الأدب أو الدين، هؤلاء يقدرون بخمسة عشر في المائة أو يزيدون على أولئك.

نعم لا يقتضي أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حياته في تحصيل العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط، ولا ذاك التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الحامل؛ ولكن العدالة تقتضي غير ذلك التفاوت، بل تقتضي

الإنسانية أن يأخذ الراقي بيد السافل فيقربه من منزلته ويقاربه في معيشتته ويعينه على الاستقلال في حياته.

لا؛ لا؛ لا يطلب الفقير معاونة الغني، إنما يرجوه أن لا يظلمه، ولا يلمس منه الرحمة، إنما يلمس العدالة؛ لا يؤمل منه الإنصاف، إنما يسأله أن لا يمته في ميدان مزاحمة الحياة.

يسط المولى جلّت حكمته سلطان الإنسان على الأكوان فطغى وبغى ونسى ربه وعبد المال والجمل وجعلهما منيته ومبتغاه، كأنه خلق خادماً لبطنه وعضوه فقط، لا شأن له غير الغذاء والتحاك. وبالنظر إلى أن المال هو الوسيلة الموصلة للجمال كاد ينحصر أكبر همّ للإنسان في جمع المال ولهذا يكنى عنه بمعبود الأمم وسرّ الوجود؛ وروى (كريسكو) المؤرخ الروسي أن كاترينا شكت كسل رعيته فأرسلها شيطانها إلى حمل النساء على الخلاعة ففعلت وأحدثت كسوة المراقص. فهب الشبان للعمل وكسب المال لصرفه على ربات الجمال، وفي ظرف خمس سنين تضاعف دخل خزنتها فانتسح لها مجال الإسراف. وهكذا المستبدون لا تههم الأخلاق إنما يههمهم المال.

المال عند الاقتصاديين ما ينتفع به الإنسان، وعند الحقوقيين ما يجري فيه المنع والبلل، وعند السياسيين ما تستعاض به القوة، وعند الأخلاقيين ما تحفظ به الحياة الشريفة. المال يستمد من الفيض الذي أودعه الله تعالى في الطبيعة ونواميسها؛ ولا يُملك، أي لا يتخصص بإنسان، إلا بعمل فيه أو في مقابله.

والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما وهما: تحصيل لذة أو دفع ألم، وفيهما تنحصر كل مقاصد الإنسان وعليهما مبنى أحكام الشرائع كلها؛ والحاكم المعتدل في طيّب المال وخبيثه هو الوجدان الذي خلقه الله صبغة للنفس، وعبر عنه في القرآن بإلهامها فجورها وتقواها؛ فالوجدان خير بين المال الحلال والمال الحرام.

ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول:

١- استحضاره المواد الأصلية؛ ٢- تهيتها للمواد للاقتفاع بها؛ ٣- توزيعها على الناس. وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة، وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية فهي وسائل ظالة لا خير فيها.

التحول، أي ادخار المال، طبيعة في بعض أنواع الحيوانات الدنيئة كالتنمل والتحل، ولا أثر له في الحيوانات المرتقية غير الإنسان. الإنسان تطبّع على التحول

لدواعي الحاجة المحققة أو الموهومة؛ ولا تحقق للحاجة إلا عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلها، أو الأراضي المعرضة للتحط في بعض السنين. ويتحقق بالحاجة المحققة حاجة العاجزين جسماً عن الارتزاق في البلاد المتباعدة بجوار الطبيعة أو جور الاستبداد؛ وربما يلتحق بها أيضاً الصرف على المضطرين وعلى المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام.

والمراد بالانتظام العام معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها الإنجيل بتخصيصه عشر الأموال للمساكين؛ ولكن لم يكد يخرج ذلك من القول إلى الفعل. ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام ولكن لم تدم أيضاً أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجلدون من يدفعون لهم الصدقات والكفارات. وذلك أن الإسلامية، كما سبق بيانه، أسست حكومة أرستقراطية المبنى، ديمقراطية الإدارة، فوضعت للبشر قانوناً مؤسساً على قاعدة: أن المال هو قيمة الأعمال ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع.

فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال الأغنياء ويرد على الفقراء؛ بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل. وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتحدين الإفرنجي، وتسعى وراءها الآن جمعيات منهم منتظمة مكونة من ملايين كثيرة. وهذه الجمعيات تقصد حصول التساوي أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية بين البشر؛ وتسعى ضد الاستبداد المالي فتطلب أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة، وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع، وأن الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون حتى الجزئيات وتقوم بتنفيذها.

وهذه الأصول مع بعض التعديل قررتها الإسلامية ديناً، وذلك أنها قررت:
(أولاً) - أنواع العشر والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة وأنواع المحتاجين حتى المدنيين. ولا يخفى على المدقق أن جزءاً من أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمائة سنوياً، وبهذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجماعة مناصفة. وهكذا يلحق فقراء الأمة بأغنيائها، ويمنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بأخلاق الأفراد.

(ثانياً) - قررت أحكام محكمة تمنع محذور التواكل في الارتزاق، وتلزم كل فرد

من الأمة متى اشتد ساعده أو ملك قوت يومه أو النصاب على الأكثر، أن يسعى لرزقه بنفسه أو يموت جوعاً، وقد لا يتأتى أن يموت الفرد جوعاً إذا لم تكن حكومته مستبدة تضرب على يده وسعيه ونشاطه بمداغ استبدادها، وقد قيل: يبدأ الانقياد للعمل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهاية الاتكال على الغير.

(ثالثاً) - قررت الإسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكاً لعامة الأمة، يستغنيها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط، وليس عليهم غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال.

(رابعاً) - جاءت الإسلامية بمواعيد شرعية كلية تصلح للإحاطة بأحكام كافة الشؤون حتى الجزئية الشخصية، وأناطت تنفيذها بالحكومة، كما تطلبه الآن أغلب جمعيات الاشتراكيين. على أن هذا النظام الذي جاء به الإسلام، صعب الإجراء جداً، لأنه منوط بسيطرة الكل ورضا الأكثر وهيبات... ولأن هناك منافع أدبية يعسر توزيعها ولا تتسامح فيها النفوس، ولأن القانون الكثير الفروع يتعسر حفظه بسيطاً ويكون معرضاً للتأويل حسب الأغراض، وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء، كما وقع فعلاً في المسلمين، فلم يمكنهم إجراء شريعتهم ببساطة وأمانة إلا عهداً قليلاً، ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الأمم، وفقد الرجال الذين يمكنهم أن يسوقوا مئات ملايين من أجناس الناس: الأبيض والأصفر والحضري والبدوي، بعضاً واحدة قروناً عديدة.

ولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل، ولكن مع الأسف لم يبلغ البشر بعد من الترقى ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة. وكما جريت الأمم ذلك فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة. والسبب كما تقدم هو مجرد صعوبة التحليل والتركيب بين الصوالح والمصالح الكثيرة المختلفة. والمتأمل في عدم انتظام حالة العائلات الكبيرة، يفتن حالاً بأن التكافل والتضامن غير ميسورين في الأمم الكبيرة، ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي:

١. يكون الإنسان حراً مستقلاً في شؤونه كأنه خلق وحده.

٢. تكون العائلة كأنها أمة وحدها.

٣. تكون القرية أو المدينة مستقلة كأنها قارة واحدة لا علاقة لها بغيرها.

٤. تكون القبائل في الشعب أو الأقاليم في المملكة كأنها أفلاك كل منها

مستقل في ذاته، لا يربطها بمركز نظامها الاجتماعي وهو الجنس أو الدين أو الملك غير محض التجاذب المانع من الوقوع في نظام آخر لا يلائم طبائع حياتها.

ثم إن التمويل لأجل الحاجات السالفة الذكر وبقدرها فقط محمود بثلاثة شروط وإلا كان حرص التمويل من أقيع الخصال:

الشرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال، أي بإحرازه من بذل الطبيعة، أو بالمعاوضة، أو في مقابل عمل أو في مقابل ضمان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية.

والشرط الثاني: أن لا يكون في التمويل تضيق على حاجيات الغير كاحتكار الضروريات، أو مزاحمة الصناعات والعمال الضعفاء، أو التغلب على المباحات مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها محرماً لكافة مخلوقاته، وهي أهم ترضعهم لبن جهازاتها وتغذيتهم بشمراتها وتؤويهم في حضن أجزائها، فجاء المستبدون الظالمون الأولون ووضعوا أصولاً لحمايتهم من أبنائها وحالوا بينهما. فهذه إيرلندا مثلاً قد حماها ألف مستبد مالي من الإنكليز، ليتمتعوا بثلاثي أو ثلاثة أرباع ثمرات أتعاب عشرة ملايين من البشر الذين خلقوا من تربة إيرلندا. وهذه مصر وغيرها تقرب من ذلك حالاً وستفوقها مالاً، وكمن من البشر في أوروبا المتقدمة وخصوصاً في لندن وباريس لا يجد أحدهم أرضاً ينام عليها متمداً، بل ينامون في الطبقة السفلى من البيوت حيث لا ينام البقر، وهم قاعدون صفوفاً يعتمدون بصدورهم على حبال من مسد منصوبة أفقية يتلون عليها مئة ويسرة.

وحكومة الصين المختلفة النظام في نظر المتمدنين لا تحجر قوانينها أن يمتلك الشخص الواحد أكثر من مقدار معين من الأرض لا يتجاوز العشرين كيلومتراً مربعاً أي نحو خمسة أفدن مصرية أو ثلاثة عشر دوغماً عثمانياً. وروسيا المستبدة القاسية في عرف أكثر الأوروبيين وضعت أخيراً لولاياتها البولونية والغربية قانوناً أشبه بقانون الصين، وزادت عليه أنها منعت سماع دعوى دين غير مسجل على فلاح، ولا تأذن لفلاح أن يستدين أكثر من نحو خمسمائة فرنك. وحكومات الشرق إذا لم تستدرك الأمر فتضع قانوناً من قبيل قانون روسيا، تصيح الأراضي الزراعية بعد خمسين عاماً أو قرناً على الأكثر كإيرلندا الانكليزية المسكينة، التي وجدت لها في مدى ثلاثة قرون شخصاً واحداً حاول أن يرحمها فلم يفلح وأعني به غلادستون، على

أن الشرق ربما لا يجد في ثلاثين قرناً من يلتصق له الرحمة. والشرط الثالث لجواز التمول، هو: ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسان وهذا معنى الآية: [إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى] والشرائع السماوية كلها وكذلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية حرمت الربا صيانة لأخلاق المرابين من الفساد، لأن الربا هو كسب بدون مقابل مادي ففيه معنى الغصب، وبدون عمل لأن المرابي يكسب وهو نائم ففيه الألفة على البطالة، ومن دون تعرض لحسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والأموال ففيه النماء المطلق المؤدي لانحصار الثروات. ومن القواعد الاقتصادية المتفق عليها أن ليس من كسب لا عار ولا احتكار فيه أرباح من الربا مهما كان معتدلاً، وأن بالربا تربو الثروات فيختل التساوي أو التقارب بين الناس.

وقد نظر المالليون وبعض الاقتصاديين من أنصار الاستبداد في أمر الربا فقالوا إن المعتدل منه نافع بل لا بد منه. أولاً: لأجل قيام المعاملات الكبيرة، وثانياً: لأجل النقود الموجودة لا تكفي للتداول فكيف إذا أسس المكتنزون قسماً منها أيضاً. وثالثاً: لأجل أن كثيرين من المتمولين لا يعرفون طرائق الاسترباح أو لا يقدرين عليها، كما أن كثيراً من العارفين بها لا يجدون رؤوس أموال ولا شركاء عتاق. فهذا النظر صحيح من وجه إنما ثروات بعض الأفراد. أما السياسيون الاشتراكيو المبادئ والأخلاقيون، فينظرون إلى أن ضرر الثروات الفردية في جمهور الأمم أكبر من نفعها، لأنها تمكن الاستبداد الداخلي فتجعل الناس صنفين: عبيداً وأسياداً، وتقوي الاستبداد الخارجي فتسهل للأمم التي تغنى بخناء أفرادها التعدي على حرية واستقلال الأمم الضعيفة. وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة ولذلك يقتضي تحريم الربا تحريماً مطلقاً.

حرص التمول، وهو الطمع التبيح، يخف كثيراً عند أهالي الحكومات العادلة المنتظمة ما لم يكن فساد الأخلاق متغلغلاً على الأهالي كأكثر الأمم المتحدة في عهدنا، لأن فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإسرائيلية، ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلة عسير جداً، وقد لا يتأتى إلا من طريق المراهبة مع الأمم المنحطة، أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار، أو الاستعانة في البلاد البعيدة مع المخاطر، على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة

عظيمة من نوع لذة من يأكل ما طيخ أو يسكن ما ينى.

وحرس التمول القبيح يشتد كثيراً في رؤوس الناس في عهد الحكومات المستبدة حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال، وبالتعتي على الحقوق العامة، ويغصب ما في أيدي الضعفاء، ورأس مال ذلك هو أن يترك الإنسان الدين والوجدان والحياة جانباً وينحط في أخلاقه إلى ملامحة المستبد الأعظم أو أحد أعوانه وعماله، ويكفيه وسيلة أن يتصل بهاب أحدهم ويتقرب من أعتابه، ويظهر له أنه في الأخلاق من أمثاله وعلى شاكلته، ويبرهن له ذلك بأشياء من التملق وشهادة الزور، وخدمة الشهوات، والتجسس، والدلالة على السلب ونحو ذلك. ثم قد يطلع هذا المنتسب على بعض المخفايا والأسرار التي يخاف رجال الاستبداد من ظهورها خوفاً حقيقياً أو وهمياً، فيكسب المنتسب رسخ القدم ويصير هو باباً لغيره، وهكذا يحصل على الثروة الطائلة إذا ساعدته الظروف على الثبات طويلاً. وهذا أعظم أبواب الثروة في الشرق والغرب، ويليه الانهيار بالدين ثم الملاهي ثم الربا الفاحش وهي بنس المكاسب ويثس ما تؤثر في إفساد أخلاق الأمم.

وقد ذكر المدققون أن ثروة بعض الأفراد في الحكومات العادلة أضرت كثيراً منها في الحكومات المستبدة، لأن الأغنياء في الأولى يصرفون قوتهم المالية في إفساد أخلاق الناس وإخلال المساواة وإيجاد الاستبداد؛ أما الأغنياء في الحكومات المستبدة فيصرفون ثروتهم في الأبهة والتعاطف إرهاباً للناس وتعويضاً للسفالة الحقيقية المنصبة عليهم بالتفالي الباطل، ويسرفون الأموال في الفسق والفجور.

بنا عليه ثروة هؤلاء يتعجلها الزوال حيث يغصبها الأقوى منهم من الأضعف، وقد يسلبها المستبد الأعظم في لحظة وبكلمة. وتزول أيضاً والحمد لله قبل أن يتعلم أصحابها أو يرتتهم كيف تحفظ الثروات وكيف تنمو، وكيف يستعبدون بها الناس استعباداً أصولياً مستحكماً، كما هو الحال في أوروبا المتمدنة المهتدة بشروط الفوضويين بسبب اليأس من مقاومة الاستبداد المالي فيها.

ومن طبائع الاستبداد أنه لا يظهر فيه أثر فقر الأمة ظهوراً بيناً إلا فجأة قريب قضاء الاستبداد نحوه، وأسباب ذلك أن الناس يقتصدون في النسل وتكثر وفياتهم ويكثر تفرغهم، ويبسسون أسلاكهم من الأجانب فتتقلص الثروة وتكثر النقود بين الأيدي. ويثس من ثروة ونقود تشبه نشوة المذبح.

ولنرجع إلى بحث طبيعة الاستبداد في مطلق المال فأقول: إن الاستبداد يجعل المال في أيدي الناس عرضةً لسلب المستبد وأعدائه وعماله غصباً، أو بحجة باطلة؛ وعرضة أيضاً لسلب المعتدين من اللصوص والمحتالين الراتعين في ظل أمان الإدارة الاستبدادية. وحيث المال لا يحصل إلا بالمشقة فلا تختار النفوس الإقدام على المتاعب مع عدم الأمن على الانتفاع بالثمرة.

حفظ المال في عهد الإدارة المستبدة أصعب من كسبه، لأن ظهور أثره على صاحبه مجلبة لأنواع البلاء عليه، ولذلك يضطر الناس زمن الاستبداد لإخفاء نعمة الله والتظاهر بالفقر والفاقة؛ ولهذا ورد في أمثال الاسراء أن حفظ درهم من الذهب يحتاج إلى قنطار من العقل، وأن العاقل من يخفي ذهبه وذها به ومذهبه، وأن أسعد الناس الصعلوك الذي لا يعرف الحكام ولا يعرفونه.

ومن طرائع الاستبداد أن الأغنياء أعداؤه فكراً وأوتاده عملاً؛ فهم رباط المستبد يذلهم فيثنون ويستدرهم فيحتنون، ولهذا يرسخ الذل في الأمم التي يكثر أغنياءها. أما الفقراء فيخافهم المستبد خوف النعجة من الذئب، ويتحجب إليهم ببعض الأعمال التي ظاهرها الرأفة، يقصد بذلك أن يقصب أيضاً قلوبهم التي لا يملكون غيرها. والفقراء كذلك يخافونه خوف دابة وثذالة، خوف البغاث من العقاب، فهم لا يجسرون على الافتكار فضلاً عن الإنكار، كأنهم يتوهمون أن داخل رؤوسهم جواسيس عليهم. وقد يبلغ فساد الأخلاق في الفقراء أن يسرهم فعلاً رضا المستبد عنهم بأي وجه كان رضاؤه.

وقد خالف الأخلاقيون المتأخرون أسلافهم في قولهم ليس الفقر بعيد، فقالوا: الفقر أبو المعائب لأنه مفتقر للغير والغناء استغناء عن الناس؛ ثم قالوا: الفقر يذهب بعزة النفس ويقضي إلى خلع الحياء؛ وقالوا: إن لحسن اللباس والأمتعة والتنعيم في المعيشة تأثيراً مهماً على نفوس البشر، خلافاً لمن يقول ليس المرء بطيلسانه؛ وحديث (اخشوشوا فإن النعم لا تدوم) هو لأنه يحمل على التعود جسماً على المشاق في الحروب والأسفار وعند الحاجة. وقالوا: إن غد العيش ونعيمه لمن أعظم الحاجات، به تعمل الهممة ولأجله تقتحم العظائم.

يقال في مدح المال: إن أكبر ما يحل المشكلات الزمان والمال. القوة كانت للعصبية ثم صارت للنعم ثم صارت للعلم. العلم والمال يطيلان عمر الإنسان حيث يجعلان شيخوخته كشبابه. لا يصاب الشرف إلا بالدم ولا يتأتى العز إلا بالمال. قد

مضى مجد الزجال وجاء مجد المال. وورد في الأثر: إن اليد العليا خير من اليد السفلى. وأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ولم يكن قديماً أهمية للثروة العمومية، أما الآن وقد صارت المحاربات محض مغالبات علم ومال، فأصبح للثروة العمومية أهمية عظمى لأجل حفظ الاستقلال؛ على أن الأمم المأسورة لا نصيب لها من الثروة العمومية بل منزلتها في المجتمع الإنساني كأنعام تتناقلها الأيدي؛ ولا تعارض هذه القاعدة ثروة اليهود لأنها ثروة غير مزاحمين عليها، لأنها فيما يقوله أعداؤهم فيها: ثروة وأسماؤها الناموس ومصرفها الملاهي والمقامرة والربا والغش والمضاربات؛ ولا يخلو هذا القول من التحامل عليهم حسداً عن يقدمون إقدامهم ولا ينالون منالهم^(١).

هذا وللمال الكثير آفات على الحياة الشريفة ترتد منها فرائض أهل الفضيلة والكمال، الذين يفضلون الكفاف من الرزق مع حفظ الحرية والشرف على امتلاك دواعي الترف والسرف، وينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة الكمالية أنه بلاء في بلاء في بلاء، أي أنه بلاء من حيث التعب في تحصيله، وبلاء من حيث القلق على حفظه، وبلاء من حيث الافتكار بإفائه، وأما المكتفي فبعيش مطمئناً مستريحاً أميناً بعض الأمن على دينه وشرفه وأخلاقه.

قرر الأخلاقيون أن الإنسان لا يكون حراً تماماً ما لم تكن له صنعة مستقل فيها، أي غير مرئوس لأحد، لأن حرية الشخصية تكون تابعة لارتباطه بالرؤساء. وعليه تكون أقيع الوظائف هي وظائف الحكومة. وقالوا إن للصنعة تأثيراً في الأخلاق والأميال، وهي من أصدق ما يستدل به على أحوال الأفراد والأقوام، فالموظفون في الحكومة مثلاً يفقدون الشفقة والعواطف العالية تبعاً لصنعتهم التي من مقتضاها عدم الشعور بتبعة أعمالهم. وقال الحكماء إن العاجز يجمع المال بالتقتير والكرام يجمعه بالكسب؛ وقالوا إن أقل كسب يرضى به العاقل ما يكفي معاشه باقتصاد؛ وقالوا خير المال ما يكفي صاحبه ذل القلة وطغيان الكثرة. وهذا معنى الحديث (فاز المخفون) وحديث (أسألو الله الكفاف من الرزق). وقال الغني غنى القلب؛ والغني من قلت حاجته؛ والغني من استغنى عن الناس. وقال بعض الحكماء كل إنسان فقير بالطبع ينقصه مثل ما يملك، فمن يملك عشرة يرى نفسه

(١) ولا يغنى على القاري. أن تأليف هذا الكتاب كان عام ١٩٠٠م أي قبل نشر المشكلة الفلسطينية. (الناشر)

محتاجاً لعشرة أخرى، ومن يملك ألفاً يرى نفسه محتاجاً لألف أخرى. وهذا معنى الحديث: (لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب أحب أن يكون له واديان). ولا يقصد الأخلاقيون من التزهيد في المال التثبيط عن كسبه، إنما يقصدون أن لا يتجاوز كسبه الطرائق الطبيعية الشريفة، أما السياسيون فلا يهمهم إلا أن تستغني الرعية بأي وسيلة كانت؛ والغربيون منهم يهينون الأمة على الكسب ليشاركوها، والشرقيون لا يفتكرون في غير سلب الموجود؛ وهذه من جملة الفروق بين الاستبدادين الغربي والشرقي، التي منها أن الاستبداد الغربي يكون أحكم وأرسخ وأشد وطأة ولكن مع اللين، والشرقي يكون مقلقاً سريع الزوال ولكنه يكون مزعجاً. ومنها أن الاستبداد الغربي إذا زال تبدل بحكومة عادلة تقيم ما ساعدت الظروف أن تقيم، أما الشرقي فيزول ويخلفه استبداد شرٌّ منه لأن من دأب الشرقيين أن لا يلتكروا في مستقبل قريب؛ كأن أكبر همهم منصرف إلى ما بعد الموت فقط، أو أنهم مبتلون بقصر البصر.

وخلاصة القول أن الاستبداد داء أشد وطأة من الوباء، أكثر هولاً من الحريق، أعظم تخريباً من السيل، أذلّ للنفس من السؤال. داءٌ إذا نزل يقوم سمعت أرواحهم هاتف السماء ينادي القضاء والقضاء والأرض تناجي ربها بكشف البلاء. الاستبداد عهد أشقى الناس فيه العقلاء والأغنياء، وأسعدهم بحياه الجهلاء والفقراء، بل أسعدهم أولئك الذين يتمجلهم الموت فيحسدهم الأحياء.

الاستبداد والأخلاق

الاستبداد يتصرف في أكثر الأميال الطبيعية والأخلاق الحسنة، فيضعفها أو يفسدها أو يحورها فيجعل الإنسان يكفر بتعم مولا، لأنه لم يملكها حق الملك ليحمده عليها حق الحمد، ويجعله حاقداً على قومه لأنهم عون لبلاء الاستبداد عليه؛ وفاقد حب وطنه، لأنه غير آمن على الاستقرار فيه ويود لو انتقل منه؛ وضعيف الحب لعائلته، لأنه ليس مطمئناً على دوام علاقته معها؛ ومختل الثقة في صداقة أحابيه، لأنه يعلم منهم أنهم مثله لا يملكون التكافؤ؛ وقد يضطرون لإضرار صديقهم بل وقتله وهم باكون. أسير الاستبداد لا يملك شيئاً ليحرص على حفظه، لأنه لا يملك مالاً غير معرض للمسلب ولا شرفاً غير معرض للإهانة. ولا يملك الجاهل منه آمالاً مستقبلية ليتبعها ويشقى كما يشقى العاقل في سبيلها.

وهذه الحال تجعل الأسير لا يلق في الكون لذة نصيم غير بعض الملذات البهيمية. بناء عليه يكون شديد الحرص على حياته الحيوانية وإن كانت تميسة؛ وكيف لا يحرص عليها وهو لا يعرف غيرها. أين هو من الحياة الأدبية، أين هو من الحياة الاجتماعية؟ أما الأحرار فتكون منزلة حياتهم الحيوانية عندهم بعد مراتب عديدة، ولا يعرف ذلك إلا من كان منهم، أو من كشف الله عن بصيرته.

ومثال الأسراء في حرصهم على حياتهم الشيوخ، فإنهم عندما تمسي حياتهم كلها أسقاماً وآلاماً ويقربون من أبواب القبور، يحرصون على حياتهم أكثر من الشباب في مقتبل العمر، في مقتبل الملاء، في مقتبل الآمال.

الاستبداد يسلب الراحة الفكرية فيضني الأجسام فوق ضناها بالشقاء، فتمرض

العقول ويختل الشعور على درجات متفاوتة في الناس. والعوام الذين هم قليلو المادة في الأصل قد يصل مرضهم العقلي إلى درجة قريبة من عدم التمييز بين الخير والشر، في كل ما ليس من ضروريات حياتهم الحيوانية. ويصل تسفل إدراكهم إلى أن مجرد آثار الأبهة والعظمة التي يرونها على المستبد وأعدائه تبهز أبصارهم؛ ومجرد سماع ألفاظ التفخيم في وصفه وحكايات قوته وصولته يزيغ أفكارهم، فيرون ويفكرون أن الدواء في الداء، فينصاعون بين يدي الاستبداد انصياع الغنم بين أيدي الذئاب حيث هي تجري على قدميها جاهدة إلى مقر حتفها.

ولهذا كان الاستبداد يستولي على تلك العقول الضعيفة للعامة فضلاً عن الأجسام فيفسدها كما يريد، ويتغلب على تلك الأذهان الضئيلة فيشوش فيها الحقائق بل البديهيات كما يهوي، فيكون مثلهم في انقيادهم الأعمى للاستبداد ومقاومتهم للرشد والإرشاد، مثل تلك الهوام التي تتراعى على النار، وكم هي تغالب من يريد حجزها على الهلاك. ولا غرابة في تأثير ضعف الأجسام على الضعف في العقول، فإن في الرضى وخفة عقولهم، وذوي العاهات ونقص إدراكهم، شاهداً بيناً كافياً يقاس عليه نقص عقول الأسراء البؤساء بالنسبة إلى الأحرار السعداء؛ كما يظهر الحال أيضاً بأقل فرق بين الفتنتين من الفرق البين في قوة الأجسام وغزارة الدم واستحكام الصحة وجمال الهيئات.

ربما يسترهب المطالع اللبيب الذي لم يتعب فكره في درس طبيعة الاستبداد، من أن الاستبداد المشؤوم كيف يقوم على قلب الحقائق، مع أنه إذا دقق النظر يتجلى له أن الاستبداد يقلب الحقائق في الأذهان. يرى أنه كم مكن بعض القياصرة والملوك الأولين من التلاعب بالأديان تأييداً لاستبدادهم فاتبعهم الناس. ويرى أن الناس وضعوا الحكومات لأجل خدمتهم، والاستبداد قلب الموضوع، فجعل الرعية خادمة للرعاة فقبلوا وقنعوا. ويرى أن الاستبداد استخدم قوة الشعب، وهي هي قوة الحكومة، على مصالحهم لا لمصالحهم فيرضوا ويرضخوا. ويرى أنه قد قبل الناس من الاستبداد ما ساقهم إليه من اعتقاد أن طالب الحق فاجر، وتارك حقه مطيع، والمشتكي المتظلم مفسد، والنبيه المدقق ملحد، والحنامل المسكين صالح أمين. وقد اتبع الناس الاستبداد في تسميته النصح فضولاً، والغيرة عداوةً، والشهامة عتواً، والحمية حماقةً، والرحمة مرضاً؛ كما جاوره على اعتبار أن النفاق سياسة، والتحيل كياسة، والدنائة لطف، والنذالة دماثة.

ولا غرابة في تحكم الاستبداد على الحقائق في أفكار البسطاء، إنما الغريب إغفاله كثيراً من العقلاء، ومنهم جمهور المؤرخين الذين يسمون الفاتحين الغالبين بالرجال العظام، وينظرون إليهم نظر الإجلال والاحترام لمجرد أنهم كانوا أكثروا في قتل الإنسان، وأسرفوا في تخريب العمران. ومن هذا القبيل في الغرابة إعلاء المؤرخين قدر من جاروا المستبدين، وحازوا القبول والوجاهة عند الظالمين. وكذلك افتخار الأخلاف بأسلافهم المجرمين الذين كانوا من هؤلاء الأعوان الأشرار.

وقد يظن بعض الناس أن للاستبداد حسنات مفقودة في الإدارة الحرة، فيقولون مثلاً: الاستبداد يلين الطباع ويلطفها، والحق أن ذلك يحصل فيه عن ققد الشهامة لا عن فقد الشراسة. ويقولون الاستبداد يعلم الصغير الجاهل حسن الطاعة والانتقياد للكبير الخبير، والحق أن هذا فيه عن خوف وجبانه لا عن اختيار وإذعان. ويقولون هو يربي النفوس على الاعتدال والوقوف عند الحدود، والحق أن ليس هناك غير انكماش وتقهر. ويقولون الاستبداد يقلل الفسق والفجور، والحق أنه عن فقر وعجز لا عن عفة أو دين. ويقولون هو يقلل التعدييات والجرائم، والحق أنه يمتنع ظهورها ويخفيها فيقلل تمديدها لا عنادها.

الأخلاق أثمار بئرها الوراثة، وتربتها التربية، وسقيها العلم، والقائمون عليها هم رجال الحكومة؛ بناء عليه تفعل السياسة في أخلاق البشر ما تفعله العناية في إنماء الشجر.

نعم: الأقوام كالأجام، إن تركت مهملة تزاحمت أشجارها وأفلاذها، وسقم أكثرها، وتغلب قوتها على ضعيفها فأهلكه، وهذا مثل القبائل المتوحشة. وإن صادقت بستانياً يهيم بقاؤها وزهوها فديرتها حسبما تطلبه طباعها، قويت وأينعت وحسنت ثمارها، وهذا مثل الحكومة العادلة. وإذا بليت ببستاني جدير بأن يسمى خطاباً لا يعنيه إلا عاجل الاكتساب، أفسدها وخربها، وهذا مثل الحكومة المستبدة. ومتى كان الخطاب غريباً لم يخلق من تراب تلك الديار وليس له فيها فخار ولا يلحقه منها عار، إنما همه الحصول على الفائدة العاجلة ولو باقتلاع الأصول. فهناك الطامة وهناك البوار. فبناء على هذا المثال يكون فعل الاستبداد في أخلاق الأمم فعل ذلك الخطاب الذي لا يرجى منه غير الإفساد.

لا تكون الأخلاق أخلاقاً ما لم تكن ملكة مطردة على قانون فطري تقتضيه

أولاً وظيفة الإنسان نحو نفسه، وثانياً وظيفته نحو عائلته، وثالثاً وظيفته نحو قومه، ورابعاً وظيفته نحو الإنسانية، وهذا القانون هو ما يسمى عند الناس بالناموس.

ومن أين لاستبداد أن يكون صاحب ناموس وهو كالحَيوان المملوك العنان، يقاد حيث يراد، ويمش كالريش يهب حيث يهب الريح، لا نظام ولا إرادة، وما هي الإرادة؟ هي أم الأخلاق، هي ما قيل فيها تعظيماً لشأنها؛ لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة؛ هي تلك الصفة التي تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه متحرك بالإرادة. فالأسير إذن دون الحيوان لأنه يتحرك بإرادة غيره لا بإرادة نفسه. ولهذا قال الفقهاء: لا نية للرقيق في كثير من أحواله، إنما هو تابع لنية مولاه. وقد يهنر الأسير على فساد أخلاقه، لأن فاقده الخيار غير مؤاخذ عقلاً وشرعاً.

أسير الاستبداد لا نظام في حياته، فلا نظام في أخلاقه، قد يصبح غنياً فيضحى شجاعاً كريماً، وقد يمسي فقيراً فيبيت جباناً خسيساً، وهكذا كل شؤونه تشبه القوضى لا ترتيب فيها، فهو يتبعها بلا وجهة. أليس الأسير قد يبغى فيزجر أو لا يزجر، ويُبغى عليه فيُنصر أو لا ينصر، ويحسن فيكافأ أو يرهق، ويسىء كثيراً فيعفى وقليلًا فيشتق؛ ويجوع يوماً فيضرى، ويخصب يوماً فيتخم؛ يريد أشياء فيمنع، ويأبى شيئاً فيرغم؛ وهكذا يعيش كما تقتضيه الصدق أن يعيش، ومن كانت هذه حاله كيف يكون له خلاق وإن وجد ابتداءً يتعذر استمراره عليه. ولهذا لا تجوز الحكمة الحكم على الأسراء بخير أو شر.

أقل ما يؤثره الاستبداد في أخلاق الناس، أنه يرغم حتى الأخيار منهم على الفة الرياء والتفان ولبس السيئات، وأنه يعين الأشرار على إجراء غي نفوسهم آمنين من كل تبعة ولو أدبية، فلا اعتراض ولا انتقاد ولا اقتضاح، لأن أكثر أعمال الأشرار تبقى مستورة، يلقي عليها الاستبداد رداء خوف الناس من تبعة الشهادة على ذي شر وعقبى ذكر الفاجر بما فيه. ولهذا شاعت بين الأسراء قواعد كثيرة باطلة كقولهم: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وقولهم البلاء موكول بالمنطق. وقد تغالى وعاظهم في سد أفواههم حتى جعلوا لهم أمثال هذه الأقوال من الحكم النبوية، وكم هجوا لهم الهجو والغيبة بلا قيد، فهم يقرؤون: [لا يحب الله الجهر بالسوء من القول] ويفعلون بقية الآية وهي: [إلا من ظلم].

أقوى ضابط للأخلاق النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ، أي بحرص الأفراد

على حراسة نظام الاجتماع، وهذه الوظيفة غير مقدور عليها في عهد الاستبداد لغير ذوي المنعة من الغيوريين وقليل ما هم، وقليل ما يفعلون، وقليل ما يفيد نهيمهم، لأنه لا يمكنهم توجيهه لغير المستضعفين الذين لا يملكون ضرراً ولا نفعاً، بل ولا يملكون من أنفسهم شيئاً؛ ولأنه يتحصر موضوع نهيمهم فيما لا تخفى قباحته على أحد من الرذائل النفسية الشخصية فقط، ومع ذلك فالجسور لا يرى بداً من الاستثناء المخل للقواعد العامة كقوله: السرقة قبيحة إلا إذا كانت استرداداً منها والكذب حرام إلا للمظلوم. والموظفون في عهد الاستبداد للوعظ والارشاد يكونون مطلقاً، ولا أقول غالباً، من المنافقين الذين نالوا الوظيفة بالتملق، وما أبعد هؤلاء عن التأثير؛ لأن النصيح الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت، وإن نبت كان رياء كأصله؛ ثم إن النصيح لا يفيد شيئاً إذا لم يصادف أذنًا تتطلب سماعه، لأن النصيحة وإن كانت عن إخلاص فهي لا تتجاوز حكم البذر الحبي؛ إن ألقى في أرض صالحة نبت، وإن ألقى في أرض قاحلة مات.

أما النهي عن المنكرات في الإدارة الحرة، فيمكن لكل غيور على نظام قومه أن يقوم به بأمان وإخلاص، وأن يوجه سهام قوارصه إلى الضعفاء والأقوياء سواء. فلا يخص بها الفقير المجروح الفؤاد، بل تستهدف أيضاً ذوي الشوكة والعناد. وأن يخوض في كل واحد حتى في مواضع تخفيف الظلم ومؤاخذة الحكام، وهذا هو النصيح الإنكارى الذي يعدي ويجدي والذي أطلق عليه النبي عليه السلام اسم (الدين) تعظيماً لشأنه فقال: "الدين النصيحة".

ولما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من الناس أهم الأمور، أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط، ورأت أن تتحمل مضرة الفوضى في ذلك خير من التحديد، لأنه لا مانع للحكام أن يجملوا الشعرة من التقيد سلسلة من حديد، يخفقون بها عدوتهم الطبيعية أي الحرية. وقد حمى القرآن قاعدة الإطلاق بقوله الكريم: [ولا يضار كاتب ولا شهيد].

الخصال تنقسم إلى ثلاثة أنواع:

الأول: الخصال الحسنة الطبيعية، كالصدق والأمانة والهمة والمدافعة والرحمة،

والقبيحة الطبيعية كالرياء والاعتداء والجبناء والقسوة، وهذا القسم تضافرت عليه كل الطباع والشرائع.

والنوع الثاني: الخصال الكمالية التي جاءت بها الشرائع الإلهامية كتحسين الإيثار والعفو وتقبيح الزنا والطمع؛ وهذا القسم يوجد فيه ما لا تترك كل العقول حكمته أو حكمة تميمه، فيمثلته المنتسبون للدين احتراماً أو خوفاً.

والنوع الثالث: الخصال الاعتيادية، وهي ما يكتسبه الإنسان بالوراثة أو بالتربية أو بالألفة، فيستحسن أو يستقبح على حسب أمياله ما لم يضطر إلى التحول عنها.

ثم إن التدقيق يفيد أن الأقسام الثلاثة تشتبك وتتشرك ويؤثر بعضها في بعض، فيصير مجموعها تحت تأثير الألفة المديدة، بحيث كل خصلة منها ترسخ أو تنزول، حسبما يصادفها من استمرار الألفة أو انقطاعها؛ فالقاتل مثلاً لا يستنكر شنيعته في المرة الثانية كما استقبحها من نفسه في الأولى، وهكذا يخف الجرم في وهمه، حتى يصل إلى درجة التلذذ بالقتل كأنه حق طبيعي له، كما هي حالة الجبارين وغالب السياسيين، الذين لا ترجع في أفئدتهم عاطفة رحمة عند قتلهم أفراداً أو أئماً لغاياتهم السياسية، إهراقاً بالسيف أو إزهاقاً بالقلم، ولا فرق بين القتل بقطع الأوداج وبين الإماتة بإيراث الشقاء غير التسريع والإبطاء.

أسير الاستبداد العريق فيه يرث شر الخصال، ويتربى على أشورها، ولا بد أن يصحبه بعضها مدى العمر. بناء عليه، ما أبعد عن خصال الكمال، ويكفيه مفسدة لكل الخصال المحسنة الطبيعية والشرعية والاعتيادية تلبسه بالرياء اضطراباً حتى يألّفه ويصير ملكة فيه، فيفقد بسببه ثقة نفسه بنفسه لأنه لا يجد خلقاً مستقراً فيه، فلا يمكنه مثلاً أن يجزم بأمانته، أو يضمن ثباته على أمر من الأمور فيعيش سعيه الظن في حق ذاته متردداً في أعماله، لوأماً نفسه على إهماله شؤونته، شاعراً بفتور همته ونقص مروءته، ويبقى طول عمره جاهلاً مورد هذا الخلل، فيتهم الخالق، والخالق جل شأنه لم ينقصه شيئاً. ويتهم تارة دينه وتارة تربيته وتارة زمانه وتارة قومه؛ والحقيقة بعيدة عن كل ذلك وما الحقيقة غير أنه خلق حراً فأمر.

أجمع الأخلاقيون على أن المتلبس بشائبة من أصول القبايح الخلقية لا يمكنه أن يقطع بسلامة غيره منها؛ وهذا معنى: "إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه". فالمرائي مثلاً ليس من شأنه أن يظن البراعة في غيره من شائبة الرياء، إلا إذا بعد تشابه

النشأة بينهما بعداً كبيراً؛ كأن يكون بينهما مغايرة في الجنس أو الدين أو تفاوت مهم في المنزلة كصعوك وأمير كبير. ومثال ذلك الشرقي الحائن، يأمن الأفريقي في معاملته ويشق بوزنه وحسابه ولا يأمن ويشق بابن جلدته. وكذلك الأفريقي الحائن قد يأمن الشرقي ولا يأمن مطلقاً ابن جنسه. وهذا الحكم صادق على عكس القضية أيضاً أي أن الأمين يظن الناس أماناً خصوصاً أشباهه في النشأة، وهذا معنى "الكريم يُخدع"، وكـم يـذهـل الأمـين في نفسه عن اتباع حكمة الحزم في إساءة الظن في مواقفه اللازمة.

إذا علمنا أن من طبيعة الاستبداد ألفة الناس بعض الأخلاق الرديئة، وأن منها ما يضعف الثقة بالنفس، علمنا سبب قلة أهل العمل وأهل العزائم في الأسراء، وعلمنا أيضاً حكمة فقد الأسراء ثقتهم ببعضهم ببعض. فينتج من ذلك أن الأسراء محرومون طبعاً من ثمرة الاشتراك في أعمال الحياة، يعيشون مساكين بئسين متواكلين متخاذلين متعاسين متفاضلين، والمائل الحكيم لا يلومهم بل يشفق عليهم ويلتمس لهم مخرجاً ويتبع أثر أحكم الحكماء القتائل: "رب ارحم قومي فإنهم لا يعلمون"، "اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون".

وهنا أستوقف المطالع وأستلفته إلى التأمل في... ما هي ثمرة الاشتراك التي يحرمها الأسراء فأذكره بأن الاشتراك هو أعظم سر في الكائنات، به قيام كل شيء ما عدا الله وحده، به قيام الأجرام السماوية، به قيم كل حياة، به قيام المواليـد، به قيام الأجناس والأنواع، به قيام الأمم والقبائل، به قيام العائلات، به تعاون الأعضاء. نعم، الاشتراك فيه سر تضاعف القوة بنسبة ناموس التجميع؛ فيه سر الاستمرار على الأعمال التي لا تفي بها أعمار الأفراد. نعم، الاشتراك هو السر كل السر في نجاح الأمم المتقدمة، به أكملوا ناموس حياتهم القومية، به ضبطوا نظام حكوماتهم، به قاموا بعظائم الأمور، به نالوا كل ما يغطيهم عليه أسراء الاستبداد الذين منهم العارفون بقدر الاشتراك ويتشوقون إليه، ولكن كل منهم يبطن لغبن شركائه باتكاله عليهم عملاً، واستبداده عليهم رأياً، حتى صار من أمثالهم قولهم: "ما من متفقيـن إلـا وأحدهما مغلوب للآخر".

ورب قائل يقول إن سر الاشتراك ليس بالأمر الخفي؛ وقد طالما كتب فيه الكتاب حتى ملته الأسماح؛ ومع ذلك لم يتدفع للقيام به في الشرق غير اليابانيين واليوـر فما السبب؛ فأجيبه بأن الكتاب كتبوا وأكثروا وأحسنوا فيما فصلوا

وصوروا، ولكن قاتل الله الاستبداد وشؤمه، جعل الكتاب يحصرون أقوالهم في الدعوة إلى الاشتراك وما بمعناه من التعاون والاتحاد والتحابب والاتفاق، ومنعهم من التعرض لذكر أسباب التفرق والافتلال كلياً، أو اضطرهم إلى الاقتصار على بيان الأسباب الأخيرة فقط. فمن قائل مثلاً: الشرق مريض وسببه الجهل، ومن قائل: الجهل بلاء وسببه قلة المدارس، ومن قائل: قلة المدارس عار وسببه عدم التعاون على إنشائها من قبل الأفراد أو من قبل ذوي الشأن.

وهذا أعمق ما يخطه قلم الكاتب الشرقي كأنه وصل إلى السبب المانع الطبيعى أو الاختياري. والحقيقة أن هناك سلسلة أسباب أخرى حلقها الأولى الاستبداد. وكاتب آخر يقول: الشرق مريض وسببه فقد التمسك بالدين، ثم يقف، مع أنه لو تسع الأسباب لبغ إلى الحكم بأن التهاون في الدين أولاً وآخرأ ناشئ عن الاستبداد. وآخر يقول: إن السبب فساد الأخلاق؛ وغيره يرى أنه فقد التربية، وسواه ظن أنه الكسل؛ والحقيقة أن المرجع الأول في الكل هو الاستبداد، الذي يمنع حتى أولئك الباحثين عن التصريح باسمه المهيّب.

قد اتفق الحكماء الذين أكرمهم الله تعالى بوظيفة الأخذ بيد الأمم في بحثهم عن المهلكات والمنجيات، على أن فساد الأخلاق يخرج الأمم عن أن تكون قابلة للخطاب، وأن معاناة إصلاح الأخلاق من أصعب الأمور وأحرجها إلى الحكمة البالغة والعزم القوي؛ وذكروا أن فساد الأخلاق يعم المستبد وأعوانه وعماله، ثم يدخل بالعدوى إلى كل البيوت، لاسيما بيوت الطبقات العليا التي تتمثل بها السفلى. وهكذا يفسد الفساد وتفسد الأمة يبيكها المحب ويشمت بها العدو، وتبيت ودأؤها عياء يتعاصى على الدواء.

وقد سلك الأنبياء عليهم السلام، في إنقاذ الأمم من فساد الأخلاق، مسلك الابتداء أولاً بفك العقول من تعظيم غير الله والإذعان لسواه. وذلك بتقوية حسن الإيمان المفقود عليه وجدان كل إنسان. ثم جهدوا في تنوير العقول بمبادئ الحكمة، وتعريف الإنسان كيف يملك إرادته، أي حريته في أفكاره، واختياره في أعماله، وبذلك هدموا حصون الاستبداد وسدّ منبع الفساد.

ثم بعد إطلاق زمام العقول، صاروا ينظرون إلى الإنسان بأنه مكلف بقانون

الإنسانية ومطالب بحسن الأخلاق، فيعلمونه ذلك بأساليب التعليم المقنع وبث التربية التهذيبية.

والحكماء السياسيون الأقدمون، اتبعوا الأتباع عليهم السلام في سلوك هذا الطريق وهذا الترتيب؛ أي بالابتداء من نقطة دينية فطرية تؤدي إلى تحرير الضمائر، ثم باتباع طريق التربية والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع.

أما المتأخرون من قادة العقول في الغرب، فمنهم فئة سلخوا طريقة الخروج بأمرهم من حظيرة الدين وآدابه النفسية، إلى فضاء الإطلاق وتربية الطبيعة، زاعمين أن الفطرة في الإنسان أهدى به سبيلاً، وحاجته إلى النظام تغنيه عن إعانة الأديان، التي هي كالمخدرات سموم تعطل الحس بالهموم، ثم تذهب بالحياة فيكون ضررها أكبر من نفعها.

وقد ساعدتهم على سلوك هذا المسلك، أنهم وجدوا أنهم قد فشا فيها نور العلم؛ ذلك العلم الذي كان منحصراً في خدمة الدين عند المصريين والأشوريين، ومحتكراً في أبناء الأشراف عند الفرناطين والرومان، ومخصصاً في أعداد من الشبان المنتخبين عند الهنديين واليونان؛ حتى جاء العرب بعد الإسلام وأطلقوا حرية العلم، وأباحوا تناوله لكل متعلم، فانتقل إلى أوروبا حراً على رغم رجال الدين، فتنبوت به عقول الأمم على درجات، وفي نسبتها ترقى الأمم في النعيم، وانتشرت وتخالطت، وصار المتأخر منها يخطو المتقدم ويتفحص من حالته، ويتطلب اللحاق ويبحث عن وسائله. فنشأ من ذلك حركة قوية في الأفكار، حركة معرفة الخير والغيرة على نواله؛ حركة معرفة الشر والأثمة من الصبر عليه، حركة السير إلى الإمام رغم كل معارض. اغتنم زعماء الحرية في الغرب قوة هذه الحركة وأضافوا إليها قوات أدبية شتى، كاستبدالهم ثقالة وقار الدين بزهوة عروس الحرية، حتى إنهم لم يبالوا بتمثيل الحرية بحسناة خليعة تختلب النفوس. وكاستبدالهم رابطة الاشتراك في الطاعة للمستبدين برابطة الاشتراك في الشؤون العمومية، ذلك الاشتراك الذي يتولد منه حب الوطن. وهكذا جعلوا قوة حركة الأفكار تياراً سلطوه على رؤوس الرؤوس من أهل السياسة والدين. ثم إن هؤلاء الزعماء استباحوا القساوة أيضاً، فأخذوا من مهجورات دينهم قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة)، كجواز السرقة إذا كانت الغاية منها صرف المال في سبيل الخير، وقاعدة (تثقيل الذمة يبيع الفعل القبيح) كشهادة الزور على ذمة الكاهن التي يتحمل عنه خطيئتها، ودفعوا الناس بهما إلى ارتكاب الجرائم

الفضيلة التي تقشعر منها الإنسانية، التي لا يستبجحها الحكيم الشرقي لما بين أبناء الغرب وأبناء الشرق من التباين في الفرائض والأخلاق.

الغربي: مادي الحياة، قوي النفس، شديد المعاملة، حريص على الاستئثار، حريص على الانتقام؛ كأنه لم يبق عنده شيء من المبادئ العالية والعواطف الشريفة التي نقلتها له مسيحية الشرق. فالجرماني مثلاً: جاف الطبع، يرى أن العضو الضعيف من البشر يستحق الموت، ويرى كل فضيلة في القوة، وكل القوة في المال؛ فهو يحب العلم، ولكن لأجل المال، ويحب المجد ولكن لأجل المال. وهذا اللاتيني مطبوع على العجب والطمع، يرى العقل في الإطلاق، والحياة في خلق الحياة، والشرف في الترف، والكياسة في الكسب، والعز في الغلبة، واللذة في المائدة والفراش.

أما أهل الشرق فهم أديبون، وغلب عليهم ضعف القلب وسلطان الحب، والإصغاء للوجدان، والميل للرحمة ولو في غير موقعها، واللفظ ولو مع الخصم. ويرون العز في الفتوة والمروءة، والغنى في القناعة والفضيلة، والراحة في الألسن والسكينة، واللذة في الكرم والتعجب؛ وهم يفضضون ولكن للدين فقط، ويفارون ولكن على العرض فقط.

ليس من شأن الشرقي أن يسير مع الغربي في طريق واحدة؛ فلا تطاوعه طباعه على استحابة ما يستحسنه الغربي، وإن تكلف تقليده في أمر فلا يحسن التقليد، وإن أحسنه فلا يثبت، وإن ثبت فلا يعرف استثماره، حتى لو سقطت الثمرة في كفه قننى لو قفزت إلى فمها... فالشرقي مثلاً يهتم في شأن ظالمه إلى أن يزول عنه ظلمه، ثم لا يفكر فيمن يخلفه ولا يراقبه، فيقع في الظلم ثانية، فيعيد الكرة ويعود الظلم إلى ما لا نهاية. وكأولئك الباطنة في الإسلام: فتكوا بمئات أمراء على غير طائل، كأنهم لم يسمعوا بالحكمة النبوية: "لا يلدغ المرء من جحر مرتين"، ولا بالحكمة القرآنية: [إن الله يحب المتقين]. أما الغربي إذا أخذ على يد ظالمه فلا يفلته حتى يشلها، بل حتى يقطعها ويكوي مقطعها.

وهكذا بين الشرقيين والغربيين فروق كثيرة، قد يفضل في الأفراديات الشرقي على الغربي، وفي الاجتماعيات يفضل الغربي على الشرقي مطلقاً. مثال ذلك: الغربيون يستحلون أميرهم على الصداقة في خدمته لهم والتزام القانون. والسلاطون الشرقي يستحلف الرعية على الانقياد والطاعة الغربيون يمتنون على ملوكهم بما يرتزون من فضلاتهم، والأمراء الشرقيون يتكرمون على من شاقوا بإجراء أموالهم

عليهم صدقات! الغربي يعتبر نفسه مالكا لجزء مشاع من وطنه، والشرقي يعتبر نفسه وأولاده وما في يديه ملكاً لأُميرِه! الغربي له على أُميره حقوق وليس عليه حقوق، والشرقي عليه لأُميره حقوق وليس له حقوق! الغربيون يضعون قانوناً لأُميرهم يسري عليه، والشرقيون يسرون على قانون مشيئة أُمرائهم! الغربيون قضاؤهم وقدرهم من الله، والشرقيون قضاؤهم وقدرهم ما يصدر من بين شفتي المستعبدين! الشرقي سريع التصديق، والغربي لا ينفي ولا يثبت حتى يرى ويلمس. الشرقي أكثر ما يغار على الفروج كأن شرفه كله مستودع فيها، والغربي أكثر ما يغار على حرته واستقلاله! الشرقي حريص على الدين والرياء فيه، والغربي حريص على القوة والعز والمزيد فيهما! والحلاصة أن الشرقي ابن الماضي والخيال، والغربي ابن المستقبل والجداء.

الحكماء المتأخرون الغربيون ساعدتهم ظروف الزمان والمكان، وخصوصية الأحوال، لاختصار الطريق فسلكوه، واستباحوا ما استباحوا، حتى إنهم استباحوا في التمهيد السياسي تشجيع أعوان المستبد على تشديد وطأة الظلم والاعتساف بقصد تعميق الحقد عليه! ومثل هذه التدابير القاسية نالوا المراد أو بعضه من تحرير الأفكار وتهذيب الأخلاق وجعل الإنسان إنساناً.

* * *

وقد سبق هؤلاء الغلاة فئة اتبعت أثر النبيين، ولم تحفل بطول الطريق وتعبه، فنجحت ورسخت؛ وأعني بتلك الفئة أولئك الحكماء الذين لم يأتوا بدين جديد، ولا تمسكوا بمعادة كل دين كمؤسسي جمهورية الفرنسيين؛ بل ارتقوا فتوق الدهر في دينهم بما نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربوا، حتى جددوه، وجعلوه صالحاً لتجديد خليق أخلاق الأمة.

وما أحوج الشرقيين أجمعين من يورثين ومسلمين ومسيحيين وإسرائيليين وغيرهم، إلى حكماء لا يبالون بغوغاء العلماء المرائين الأغبياء، والرؤساء القساة الجاهلاء. فيجددون النظر في الدين، نظر من لا يحفل بغير الحق الصريح، نظر من لا يضيع النتائج بتشويش المقدمات، نظر من يقصد إظهار الحقيقة لا إظهار الفصاحة، نظر من يريد وجه ربه لا استمالة الناس إليه؛ وبذلك يعيدون النواقص المعطلة في الدين، ويهذبونه من الزوائد الباطلة مما يطرأ عادة على كل دين يتقادم عهده، فيحتاج إلى مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البري من حيث تقليد الإرادة ورفع البلادة من كل ما يشين، المخفف شقاء الاستبداد والاستعباد، المبصر بطرائق التعليم

والتعلم الصحيحين؛ المهية، قيام التربية الحسنة واستقرار الأخلاق المنتظمة مما به يصير الإنسان إنساناً، وبه لا بالكفر يعيش الناس إخواناً.

والشرقيون ما داموا على حاضر حالهم بعيدين عن الجدد والعزم، مرتاحين للهر والهلزل تسكيناً للألام إسارة النفس وإخلاداً إلى الخمول والتسفل، طلباً لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب، يتألمون من تذكيرهم بالحقائق، ومطالبتهم بالوظائف، ينتظرون زوال العناد بالتواكل، أو مجرد التمني والدعاء. أو يترصون صدفه مثل التي نالتها بعض الأمم، فليتوقعوا إذن أن يفقدوا الدين كلياً فيمسوا، وما مساؤهم بعيد، دهرين لا يدرون أي الحياتين أشقى؛ فليتنظروا ما حاق بالآشوريين والفينيقيين وغيرهم من الأمم المنقرضة المندمجة في غيرها خدماً وخوفاً^(١).

والأمر الغريب، أن كل الأمم المنحطة من جميع الأديان تحصر بلية انحطاطها السياسي في تهاونها بأمور دينها، ولا ترجو تحسين حالتها الاجتماعية إلا بالتمسك بعروة الدين تمسكاً مكيناً، ويريدون بالدين العبادة؛ ولنعم الاعتقاد لو كان يفيد شيئاً، لكنه لا يفيد أبداً لأنه قول لا يمكن أن يكون وراءه فعل؛ وذلك أن الدين يزر جيد لا شبهة فيه، فإذا صادف مغرساً طيباً نبت وغما، وإن صادف أرضاً قاحلة مات وفات، أو أرضاً مغراقاً هاف ولم يثمر. وما هي أرض الدين؟ أرض الدين هي تلك الأمة التي أعمى الاستبداد بصرتها وبصيرتها وأفسد أخلاقها ودينها، حتى صارت لا تعرف للدين معنى غير العبادة والنسك اللذين زيادتهما عن حدهما المشروع أضر على الأمة من نقصهما كما هو مشاهد في المتنسكين.

نعم، الدين يفيد الترقى الاجتماعي إذا صادف أخلاقاً فطرية لم تفسد، فينهض بها كما نهضت الإسلامية بالعرب، تلك النهضة التي تتطلبها منذ ألف عام عبثاً.

وقد علمنا هنا الدهر الطويل مع الأسف، أن أكثر الناس لا يحفلون بالدين إلا إذا وافق أغراضهم، أو لهواً ورياءً؛ وعلمنا أن الناس عبيد متافعهم وعبيد الزمان؛ وأن العقل لا يفيد العزم عندهم، إنما العزم عندهم يتولد من الضرورة أو يحصل بالسائق المجهز. ولا يستحي الناس من أن يلزموا أنفسهم باليمين أو النذر. بناء عليه، ما أجدر بالأمم المنحطة أن تلتمس دواها من طريق إحياء العلم وإحياء الهممة مع الاستعانة بالدين والاستفادة منه بمثل: [إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر]. لا أن يتكلموا على أن الصلاة تمنع الناس عنها بطبعمها.

(١) الخول: العبيد.

الاستبداد والتربية

خلق الله في الإنسان استعداداً للصلاح واستعداداً للفساد، فأبواه يصلحانه وأبواه يفسدانه. أي أن التربية تربو باستعداده جسماً ونفساً وعقلاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقد سبق أن الاستبداد المشووم يؤثر على الأجسام فيورثها الأسقام، ويسطو على النفوس فيفسد الأخلاق، ويضيق على العقول فيمنع غاها بالعلم. بناء عليه تكون التربية والاستبداد عاملين متعاكسين في النتائج، فكل ما تبنيه التربية مع ضعفها يهدمه الاستبداد بقوته، وهل يتم بناء وراثة هادم؟

الإنسان لا حد لغايته رقياً وانحطاطاً. وهذا الإنسان الذي حارت العقول فيه، الذي تحمّل أمانة تربية النفس، وقد أبتها العوالم، فأتى خالفه استعداداً ثم أوكله لخيرته، فهو إن يشأ الكمال يبلغ فيه إلى ما فوق مرتبة الملائكة، وإن شاء تلبس بالذائل حتى يكون أحط من الشياطين، على أن الإنسان أقرب للشر منه للخير. وكفى أن الله ما ذكر الإنسان في القرآن، إلا وقرن اسمه بوصف قبيح كظلم وغرور وكفار وجبار وجهول وأثيم. ما ذكر الله تعالى الإنسان في القرآن إلا وهجا فقال: {قتل الإنسان ما أكفره} - {إن الإنسان كان لربه كفوراً} - {إن الإنسان لفي خسر} - {إن الإنسان ليطغى} - {خلق الإنسان عجولاً} - {خلق الإنسان من عجل} - ما وجد من مخلوقات الله من نازع الله في عظمته، والمستبدون من الإنسان ينازعونه فيها، والمتناهون في الرذالة قد يقبحون عبثاً لغير حاجة في النفس حتى وقد يتعمدون الإساءة لأنفسهم.

الإنسان في نشأته كالغصن الرطب فهو مستقيم لدن بطبعه، ولكنها أهواء

التربية قبل به إلى عين الخير أو شمال الشر، فإذا شب يبس وبقي على أمياله ما دام حياً. بل تبقى روحه إلى أبد الآبدين في نعيم السرور بإيفائه حق وظيفة الحياة أو في جميع الندم على تفريطه. وربما كان لا غرابة في تشبيه الإنسان بعد الموت بالمرء الفرح الفخور إذا نام ولذت له الأحلام، أو بالمجرم الجاني إذا نام فغشيتة قوارص الوجدان بهواجس كلها ملام وآلام.

التربية ملكة تحصل بالتعليم والتمرين والقدوة والاقتباس، فأهم أصولها وجود المربين وأهم فروعها وجود الدين. وجعلت الدين فرعاً لا أصلاً، لأن الدين علم لا يفيد العمل إذا لم يكن مقروناً بالتمرين. وهذا هو سبب اختلاف الأخلاق من علماء الدين عند الإسلام عن أمثالهم من البراهمة والنصارى، وهو سبب إقبال المسلمين في القرن الخامس وفيما بعده، على قبول أصول الطوائف التي كانت لها محضاً لما كانت تعليمياً وتمريناً أي تربية للمريدين، ثم خالطها القشرة، ثم صارت قشراً محضاً، ثم صار أكثرها لهراً أو كفراً.

ملكة التربية بعد حصولها إن كانت شراً تضاعفت مع النفس ووليها الشيطان الخناس فرسخت، وإن كانت خيراً تبقى مقلقلة كالسفينة في بحر الأهواء، لا يرسو بها إلا فرعها الديني في السر والعلانية، أو الوازع السياسي عند يقين العقاب. والاستبداد ربح صرصر فيه إعصار يجعل الإنسان كل ساعة في شأن، وهو مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق؛ وأما العبادات منه فلا يسها لأنها تلامه في الأكثر. ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة عبارة عن عبادات مجردة صارت عادات فلا تفيد في تطهير النفوس شيئاً، ولا تنهى عن فحشاء ولا منكر لفقد الإخلاص فيها تبعاً لفقد في النفوس، التي ألقت أن تتلجأ وتتلوى بين يدي سطوة الاستبداد في زوايا الكذب والرياء والخذاع والتفاق؛ ولهذا لا يستغرب في الأسير الأليف تلك الحال، أي الرياء، أن يستعمله أيضاً مع ربه ومع أبيه وأمه ومع قومه وجنسه، حتى ومع نفسه.

التربية تربية الجسم وحده إلى سنتين، هي وظيفة الأم أو الحاضنة، ثم تضاف إليها تربية النفس إلى السابعة، وهي وظيفة الأبوين والعائلة معاً، ثم تضاف إليها تربية العقل إلى البلوغ، وهي وظيفة المعلمين والمنازل؛ ثم تأتي تربية القدوة بالآخرين والخلطاء إلى الزواج، وهي وظيفة الصدفة؛ ثم تأتي تربية المقارنة، وهي وظيفة الزوجين إلى الموت أو الغرق.

ولابد أن تصحب التربية من بعد البلوغ، تربية الظروف المحيطة، وتربية الهيئة الاجتماعية، وتربية القانون أو السير السياسي، وتربية الإنسان نفسه.

الحكومات المنتظمة، هي تتولى ملاحظة تسهيل تربية الأمة من حين تكون في ظهور الآباء، وذلك بأن تسن قوانين النكاح، ثم تعتنى بوجود القابلات والملقحين^(١) والأطباء، ثم تفتح بيوت الأيتام اللقطاء، ثم تعد المكاتب والمدارس للتعليم من الابتدائي الجبري إلى أعلى المراتب؛ ثم تسهل الاجتماعات وتهد المسارح، وتحمي المنتديات، وتجمع المكتبات والآثار، وتقيم النصب المذكرات، وتضع القوانين المحافظة على الآداب والحقوق، وتسهر على حفظ العادات القومية، وإلغاء الاحساسات المالية، وتقوي الآمال، وتيسر الأعمال، وتؤمن العاجزين فعلاً عن الكسب من الموت جوعاً، وتدفع سليبي الأجسام إلى الكسب ولو في أقصى الأرض، وتحمي الفضل وتقدر الفضيلة. وهكذا تلاحظ كل شؤون المرء ولكن من بعيد، كي لا تدخل بحسبته واستقلاله الشخصي، فلا تقرب منه إلا إذا جنى جرماً لتعاقبه، أو مات لتواريه.

وهكذا الأمة تحرص على أن يعيش ابنها راضياً بنصيبه من حياته لا يفكر قط كيف تكون بعده حالة صبية ضعاف يتركهم وراءه، بل يموت مطمئناً راضياً مرضياً آخر دعائه: فلتحي الأمة فلتحي الهممة.

أما المعيشة الفوضى في الإدارات المستبدة فهي غنية عن التريبة، لأنها محض نماء يشبه نماء الأشجار الطبيعية في الغابات والأحراش، يسطو عليها الحرق والغرق وتحطمها العواصف والأيدي القواصف، ويتصرف في قسائلها وفروعها الفاس الأعشى، فتعيش ما شأت رحمة الخطابين أن تعيش، والخيال للصدفة تعوج أو تستقيم، تضر أو تعقم.

يعيش الإنسان في ظل العدالة والحرية نشيطاً على العمل بياض نهاره، وعلى الفكر سواد ليله، إن طعم تلذذ، وإن تلهى تروح وتريض، لأنه هكذا رأى أبويه وأقرباءه، وهكذا يرى قومه الذين يعيش بينهم. يراهم رجالاً ونساءً، أغنياً وفقراء، ملوكاً وصعاليك؛ كلهم دائبين على الأعمال يقتخر منهم كاسب الدينار بكده وجده، على مالك المليار إرثاً عن أبيه وجده. نعم يعيش العامل ناعم البال يسره النجاح ولا تقبضه الحنينة؛ إنما ينتقل من عمل إلى غيره، ومن فكر إلى آخر، فيكون متلذذاً

(١) أي الممرضين. (الناشر)

بأماله إن لم يسارعه السعد في أعماله، وكيفما كان يبلغ العثر عند نفسه والناس بمجرد إيفائه وطيفة الحياة أي العمل. ويكون فرحاً فخوراً بجمع أو لم ينجح، لأنه بريء من عار المعجز والبطالة.

أما أسير الاستبداد، فيعيش خاملاً خامداً ضائع القصد، حائراً لا يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته ويدرج أيامه وأعوامه، كأنه حريص على بلوغ أجله ليستتر تحت التراب. ويخطيء والله من يظن أن أكثر الأسراء لاسيما منهم الفقراء لا يشعرون بالآلام الأسر. مستدلاً بأنهم لو كانوا يشعرون لبادروا إلى إزالته؛ والحقيقة في ذلك أنهم يشعرون بأكثر الآلام ولكنهم لا يدركون ما هو سببها ومن أين جاءتهم. فيرى أحدهم نفسه متقيضاً عن العمل، لأنه غير أمين على اختصاصه بالثمرة. وربما ظن السلب حقاً طبيعياً للأقوياء فيتمنى أن لو كان منهم. ثم يعمل تارة ولكن بدون نشاط ولا إتقان فيفشل ضرورة، ولا يدري أيضاً ما السبب، فيغضب على ما يسميه سعداً أو حظاً أو طالعاً أو قدراً. والمسكين من أين له أن يعرف أن النشاط والإتقان لا يتأتیان إلا مع لذة انتظار النجاح في العمل؛ تلك اللذة التي قدر الحكماء أنها اللذة الكبرى، لاستمرار زمانها من حين العزم إلى تمام العمل، والأسير لا اطمئنان فيه على الاستمرار، ولا تشجيع له على الصبر والجلد.

الأسير المذهب المنتسب إلى دين يعلي نفسه بالسعادة الأخروية، فيعدها بجنان ذات أفنان ونعيم مقيم أعده له الرحمن، ويبعد عن فكره أن الدنيا عنوان الآخرة، وأنه ربما كان خاسر الصفتين، بل ذلك هو الكائن غالباً. ولبسطة الإسلام مسليات أظنها خاصة بهم يعطفون مصائبهم عليها وهي نحو قولهم: الدنيا سجن المؤمن، المؤمن مصاب، إذا أحب الله عبداً ابتلاه، هذا شأن آخر الزمان، حسب المرء لقيمات يقمن صلبه. ويتناسون حديث "إن الله يكره العبد البطال" والحديث المفيد معنى "إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم غرسة فليغرسها"، ويتغافلون عن النص القاطع المؤجل قيام الساعة إلى ما بعد استكمال الأرض زخرفتها وزينتها. وأين ذلك بعد؟

وكل هذه المسليات المشبوبات تهون عند ذلك السم القاتل، الذي يحول الأذهان عن التماس معرفة سبب الشقاء، فيرفع المسؤولية عن المستبدين ويلقيها على عاتق القضاء والقدر، بل على عاتق الأسراء المساكين أنفسهم. وأعني بهذا السم سوء فهم العوام، وبه الخواص، لما ورد في التوراة من نحو: "اخضعوا للسلطان ولا سلطة إلا من الله" والحاكم لا يتقلد السيف جزافاً، إنه مقام للانتقام من أهل الشر: ولما ورد

في الرسائل من نحو: "فلتخضع كل تسمية للسلطة المقامة من الله"، وقد صاغ وعاظ المسلمين ومحدثوهم من ذلك قولهم: "السلطان ظل الله في الأرض". والظالم سيف الله ينتقم به ثم ينتقم منه". و"الملك ملهمون". هذا وكل ما ورد في هذا المعنى إن صبح فهو مقيد بالعدالة أو محتمل للتأويل بما يعقل، وبما ينطبق على حكم الآية الكريمة التي فيها فصل الخطاب وهي: [ألا لعنة الله على الظالمين]. وآية [ولا عدوان إلا على الظالمين].

التربية علم وعمل. وليس من شأن الأمم المملوكة شؤونها، أن يوجد فيها من يعلم التربية ولا من يعلمها. حتى إن الباحث لا يرى عند الأسراء علماء في التربية مدفوناً في الكتب فضلاً عن الأذهان. أما العمل فكيف يتصور وجوده بلا سبق عزم، وهو بلا سبق يقين، وهو بلا سبق علم. وقد ورد في الأثر "النية سابقة العمل". وورد في الحديث: "إنما الأعمال بالنيات". بناء عليه ما أبعد الناس المفصولة إرادتهم، المغلولَة أيديهم، عن توجيه الفكر إلى مقصد مفيد كالتربية؛ أو توجيه الجسم إلى عمل نافع كتمرين الوجه على الحياء والقلب على الشفقة.

نعم ما أبعد الأسراء عن الاستعداد لقبول التربية، وهي تقصر النظر على المحاسن والعبر، وقصر السمع على القوائد والحكم؛ وتعويد اللسان على قول الخير، وتعويد اليد على الإتيان؛ وتكبير النفس عن السفاسف، وتكبير الوجدان عن نصرة الباطل؛ ورعاية الترتيب في الشؤون، ورعاية التوفير في الوقت والمال. والاندفاع بالكلية لحفظ الشرف، لحفظ الحقوق؛ ولحماية الدين، لحماية الناموس؛ ولحب الوطن، لحب العائلة؛ ولإعانة العلم، لإعانة الضعيف؛ ولاحتقار الظالمين، لاحتقار الحياة. إلى غير ذلك مما لا ينبت إلا في أرض العدل، تحت سماء الحرية، في رياض التربية والعائلة والقومية.

الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحويل والخداع والنفاق والتذلل. وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونهب الجذ وترك العمل، إلى آخره. وينتج من ذلك أن الاستبداد المشووم، هو يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة. بناء عليه يرى الآباء أن تعبههم في تربية الأبناء التربية الأولى على غير ذلك لابد أن يذهب عبثاً تحت أرجل تربية الاستبداد؛ كما ذهبت قبلها تربية آبائهم لهم، أو تربية غيرهم لأبنائهم سدى.

ثم إن عبيد السلطة التي لا حدود لها هم غير مالكي أنفسهم؛ ولا هم آمنون على أنهم يربون أولادهم لهم. بل هم يربون أنعاماً للمستبدين، وأعواناً لهم عليهم. وفي الحقيقة أن الأولاد في عهد الاستبداد، هم سلاسل من حديد يرتبط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان والخوف والتضييق. فالتوالد من حيث هو زمن الاستبداد حق، والاعتناء بالتربية حق مضاعف؛ وقد قال شاعر:

إن دام هذا ولم تحسدت له غيـسرُ

لم يُبك مـسـيت ولم يفسـرح بمولود

وغالب الأسراء لا يدفعهم للزواج قصد التوالد، إنما يدفعهم إليه الجهل المظلم وإنهم حتى الأغنياء منهم محرومون من كل الملذات الحقيقية: كللة العلم وتعليمه، ولذة المجد والحماية، ولذة الإيثار والبذل، ولذة إحراز مقام في القلوب، ولذة نفوذ الرأي الصائب، ولذة كبر النفس عن السفايف، إلى غير ذلك من الملذات الروحية. أما ملذات هؤلاء الثعساء فهي مقصورة على لذتين اثنتين، الأولى منهما لذة الأكل وهي جعلهم بطونهم مقابر للحيوانات إن تيسرت، وإلا فمزابل للنباتات، أو جعلهم أجسامهم في الوجود كما قيل أنابيب بين المطبخ والكتيف^(١)، أو جعلها معامل أعدت لتجهيز الأخشين. واللذة الثانية هي الرعشة باستفراغ الشهوة، كأن أجسامهم خلقت دمايل جرب على أديم الأرض، يطيب لها الحك ووظيفتها توليد الصديد ودفعه. وهذا الشره البهيمي في البعال هو ما يعمي الأسراء ويرميهم بالزواج والتوالد.

العرض، زمن الاستبداد، كسائر الحقوق غير مصون، بل هو معرض لهتك الفساق من المستبدين والأشرار من أصواتهم، فإنهم كما أخبر القرآن عن الفراعنة، يأسرون الأولاد ويستعبيون النساء، خصوصاً في الحواضر الصغيرة والقرى المستضعفة أهلها. ومن الأمور المشاهدة أن الأمم التي تقع تحت أسر أمة تغايرها في السيماء، لا يمضي عليها أجيال إلا وتفشو فيها سيماء الأسرين: كسواد العيون في الإسبانيول، وبياض البشرة في الأفريقيين. وعدم الاطمئنان على العرض، يضعف الحب الذي لا يتم إلا بالاختصاص، ويضعف لصقة الأولاد بأزواج أمهاتهم فتضعف الفيرة على تحمل مشاق التربية، تلك الفيرة التي لأجلها شرع الله النكاح وحرّم السفاح.

(١) يريد بها المرحاض.

للسعة والفقر أيضاً دخل كبير في تمهيل التربية، وأين الأسراء من السعة. كما أن لانتظام المعيشة ولو مع الفقر علاقة قوية في التربية؛ ومعيشة الأسراء أغنياء كانوا أو معدمين، كلهاخل في خلل وضيق في ضيق، وذلك يجعل الأسير حين النفس، وهذا أول دركات الانحطاط؛ ويرى ذاته لا يستحق المزيد في التميم مطعماً ومشرباً وملبساً ومسكناً، وهذا ثاني الدركات؛ ويرى استعداده قاصراً عن الترقى في العلم، وهذا ثالثها؛ ويرى حياته على بساطتها لا تقوى إلا بمعاونة غيره له، وهذا رابعها، وهلم جرا.

بناء عليه ما أبعد الأسراء عن النشاط للتربية، ثم لماذا يتحملون مشاق التربية وهم إن نوروا أولادهم بالعلم جنوا عليهم بتقوية إحساسهم، فيزيدونهم شقاءً ويزودونهم بلاءً، ولهذا لا غرو أن يختار الأسراء الذين فيهم بقية من الإدراك، ترك أولادهم هملاً تجهلهم البلاءة إلى حيث تشاء.

وإذا افترنا كيف ينشأ الأسير في البيت الفقير وكيف يتربى، نجد أنه يلقح به وفي الغالب أبواه متناكدان متشاكسان، ثم إذا تحرك جنيناً حرك شراسة أمه فشتيمته، أو زاد آلام حياتها فضريرته؛ فإذا ما ما ضيقت عليه بطنها لالفتها الانحناء خملاً والتصر صغراً، والتقلص لضيق فراش الفقر؛ ومتى ولدته ضغطت عليه بالقماط اقتصاداً أو جهلاً، فإذا تألم وبكى مدت فمه يثديها، أو نفسه خضاً أو بدوار السرير، أو سقته مخدراً عجزاً عن نفقة الطبيب، فإذا ما فطم، يأتيه الغذاء الفاسد يضيئ معدته ويفسد مزاجه؛ فإن كان قوي البنية طويل العمر وترعرع، يُمنع من رياضة اللعب لضيق البيت؛ فإن سأل واستفهم ماذا وما هذا ليتعلم، يزرع ويلكم لضيق خلق أبويه؛ وإن جالسهما ليألف المعاشرة ويتغنى عنه الترحش، يبعدانه كي لا يقف على أسرارهما فيسترقها منه الجيران المخطاء، فتُنمى إلى أعوان الظالمين وما أكثرهم؛ فإذا قويت رجلاه يُدفع به إلى خارج الباب، إلى مدرسة الإلفة على القذارة، وتعلم صيغ الشتائم والسباب؛ فإن عاش ونشأ وضع في مكتب أو عند ذي صنعة، فيكون أكبر القصد ربطه عن السراح والمراح. فإذا بلغ الشباب، ربطه أولياؤه على وتد الزواج كي لا يفر من مشاكلتهم في شقاء الحياة، لينجني هو على نسله كما جنى عليه أبواه؛ ثم هو يتولى التضيق على نفسه بأطواق الجهل وقيود الخوف، ويتولى المستبدون التضيق على عقله ولسانه وعمله وأمله.

وهكذا يعيش الأسير من حين يكون نسمة في ضيق وضغط؛ يهرول ما بين

عشية هم ووادي غم، يودع سقماً ويستقبل سقماً إلى أن يفوز بنعمة الموت مضيقاً
دنياه مع آخرته، فيموت غير آسف ولا مأسوفاً عليه.

وما أظلم من يؤاخذ الأسراء على عدم اعتنائهم بلوازم الحياة. فالنظافة مثلاً؛
لماذا يهتم بها الأسير؟ هل لأجل صحته وهو في مرض مستمر، أم لأجل لذته وهو
المتألم كيفما تقلب جسمه أو نظره؟ أم لأجل ذوق من يجالس أو يؤاكل، وهو من
عفت نفسه صحة الحياة.

ولا يظن المطالع أن حالة أغنياء الأسراء هي أقل شراً من هذا، كلا، بل هم
أشقى وأقل عافية وأقصر عمراً من هذا؛ إذا نقصتهم بعض المنفصات، تزيد فيهم
مشاق التظاهر بالراحة والرفاء والعمرة والمنعة، تظاهراً إن صح قليله فكثيره الكاذب،
حمل ثقل على عواتقهم كالسكران يتصاحى فيبتلى بالصداق، أو كالعاهرة البائسة
تضاحك لترضي الزاني.

حياة الأسير تشبه حياة النائم المزعوج بالأحلام، فهي حياة لا روح فيها، حياة
وظيفية تشبه مندرسات الجسم فقط ولا علاقة لها بحفظ المزايا البشرية؛ وبناء على
هذا، كان فائد الحرية لا أنانية له لأنه ميت بالنسبة لنفسه، حي بالنسبة لغيره، كأنه
لا شيء في ذاته، إنما هو شيء بالإنضافة، ومن كان وجوده في الوجود بهذه الصورة
وهي الفناء في المستبددين، حق له أن لا يشعر بوظيفة شخصية فضلاً عن وظيفة
اجتماعية. ولولا أن ليس في الكون شيء غير تابع لنظام حتى الجماد، حتى فلتات
الطبيعة والصدف التي هي مسببات لأسباب نادرة، لحكمنا بأن معيشة الأسراء هي
معضل فوضى، لا شبه فوضى.

على أن التدقيق العميق، يبيننا بأن للأسراء، قوانين غريبة في مقاومة الفناء
يصحب ضبطها وتعريفها، إنما الأسير يرضعها مع لبن أمه ويتربى عليها، وقد يبدع
فيها بسائق الحاجة؛ ويكون منهم الخادق فيها علماً، الماهر في تطبيقها عملاً، هو
الموفق في ميدان حرب الحياة مع اللذ كالهنود واليهود. والعاجز عنها، إنما جاهل هذا
القانون أو العاجز فطرة عن اتباعه كالعرب مثلاً، فلا يخرج عن كونه كرة يلعب بها
صبيان الاستبداد، تارة يضربون بها الأرض أو الحيطان، وأخرى تتناولها أرجلهم
بالصلفان؛ وهذا إذا كان عاجز الأسير عن جهل، وأما إذا كان عاجز كما يقال عن
عرق هاشمي، أي عن شيء من كرامة نفس أو قوة إحساس أو جسار جنان، فيكون
كالهجارة تتكسر ولا تلتين.

قوانين حياة الأسير هي مقتضيات الشؤون المحيطة به، التي تضطره لأن يطبق إحساساته عليها ويدبر نفسه على موجبها، وذلك نحو مقابلة التجبر عليه بالتذلل والتصاغر، وتعديل الشدة عليه بالتلاين والمطاوعة وإعطاء المطلوب منه بعد قليل من التمتع ولو أن المطلوب هو ابنه لمجزرة الجندية أو بنته لفراس شيخ شرير؛ والمطالبة في الحقوق بصفة استعطاف كأنه طالب صدقة، وكسب المعاش مع شكاية الحاجة، وحفظ المال بإخفائه عن الأعين، والتعامي عن زلات المستبدين، والتصامم عن سماع ما يهان به، والتظاهر بفقد الحس أو تعطيله بالمخدرات القوية كالأفيون والخشيش، وتعطيل العقل بالتبالة وستر العلم بالتجاهل، والارتداء بالتدين والرياء، وتعويد اللسان على الزلافة في عبارات التصاغر والتملق؛ وعزو كل خير إلى فضل المستبدين حتى إذا كان الخير طبيعياً نحو مطر السماء، فعزوه إلى يمن الحكام أو دعاء الكهان. ويسند كل شر ولو من نوع التسلط على الأعراض، إلى الاستحقاق من جانب الله. إلى غير ذلك من أحكام ذلك القانون، الذي رؤوس مسائله فقط تمل القارئ فضلاً عن تفصيلاتها.

إن أخوف ما يضافه الأسير هو أن يظهر عليه أثر نعمة الله في الجسم أو المال، فتصيبه عين الجواسيس (وهذا أصل عقيدة إصابة العين) ١، أو أن يظهر له شأن في علم أو جاه أو لعمة مهمة، فيسمى به حاسدوه إلى المستبد (وهذا أصل شر الحسد الذي يتعمد منه) ٢، وقد يتجهيل الأسير على حفظ ماله الذي لا يمكنه إخفاؤه كالزوجة الجميلة، أو الدابة الثمينة، أو الدار الكبيرة، فيحسبها بإسناد الشؤم، (وهذا أصل التشاؤم بالأقدام والنواصي والأعتاب).

ومن غريب الأحوال أن الأسراء يهضون المستبد، ولا يقرون على استعمالهم معه البأس الطبيعي الموجود في الإنسان إذا غضب، فيصرفون بأسهم في وجهة أخرى ظلماً، فيعادون من بينهم فئة مستضعفة، أو الغرباء، أو يظلمون نساءهم ونحو ذلك. ومثلهم في ذلك مثل الكلاب الأهلية، إذا أريد منها الحراسة والشراسة فأصحابها يربطونها نهائراً ويطلقونها ليلاً فتصير شرسة عقورة، وبهذا التعليل تلعل جسارة الأسراء أحياناً في محارباتهم، لا أنها جسارة عن شجاعة. وأحياناً تكون جسارة الأسراء عن التناهي في الجبانة أمام المستبد، الذي يسوقهم إلى الموت فيطيعونه اندعاراً كما تطيع الغنمة الذئب فتتهروا بين يديه إلى حيث يأكلها.

وقد اتضح مما تقدم أن التربية غير مقصودة ولا مقدورة في ظلال الاستبداد إلا ما قد يكون بالتخويف من القوة القاهرة، وهذا النوع يستلزم انخلاع القلوب لا تزكية النفوس. وقد أجمع علماء الاجتماع والأخلاق والتربية على أن الإقناع خير من الترغيب فضلاً عن التهيب، وأن التعليم مع الحرية بين المعلم والمتعلم، أفضل من التعليم مع الوفاق، وأن التعليم عن رغبة في التكمّل أرسخ من العلم الحاصل طمعاً في المكافأة، أو غيراً من الأقران. وعلى هذه القاعدة بنوا قولهم: إن المدارس تقلل الجنائيات لا السجون، وقولهم: إن القصاص والمعاقبة قلما يفيدان في زجر النفس كما قال الحكيم العربي:

لا ترجع الأنفس عن غيِّها

ما لم يكن منها لها زاجر

ومن يتأمل جيداً في قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) ملاحظاً أن معنى القصاص لغة هو التساوي مطلقاً لا مقصوداً على المعاقبة بالمثل في الجنائيات فقط، ويدقق النظر في القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية، ويتبع مسالك الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام، يرى أن الاعتناء في طريق الهداية فيها منصرف إلى الإقناع، ثم إلى الأطماع عاجلاً أو آجلاً، ثم إلى التهيب الآجل غالباً ومع ترك أبواب تدلي إلى النجاة.

ثم إن التربية التي هي ضالة الأمم ولقدحها هو المصيبة العظمى، التي هي المسألة الاجتماعية حيث الإنسان يكون إنساناً بتربيته، وكما يكون الآباء يكون الأبناء، وكما تكون الأفراد تكون الأمة؛ والتربية المطلوبة هي التربية المرتبة على إعداد العقل للتمييز، ثم على حسن التفهيم والإقناع، ثم على تقوية الهمة والعزيمة، ثم على التمرين والتعويد، ثم على حسن القدوة والمثال، ثم على المواظبة والإتقان، ثم على التوسط والاعتدال؛ وأن تكون تربية العقل مصحوبة بعربية الجسم، لأنهما متصاحبان صحة واعتدالاً، فإنه يقتضي تعويد الجسم على النظافة وعلى تحمل المشاق، والمهارة في الحركات، والتوقيت في النوم والغذاء والعبادة، والترتيب في العمل وفي الرياضة والراحة. وأن تكون تلكما التريبتان مصحوبتين أيضاً بتربية النفس على معرفة خالقها ومراقبته والخوف منه. فإذا كان لا مطمع في التربية العامة على هذه الأصول بمانع طبيعة الاستبداد، فلا يكون لعقلاء المجتنبين به إلا أن يسعوا أولاً وراء إزالة المانع الضاغط على العقول، ثم بعد ذلك يعتنوا بالتربية حيث يمكنهم حينئذ أن ينالوها على توالي البطون والله الموفق.

الاستبداد والترقي

الحركة سنة عاملة في الخليقة دائية بين شخوص وهبوط. فالترقي هو الحركة الحيوية أي حركة الشخوص، ويقابله الهبوط وهو الحركة إلى الموت أو الانحلال أو الاستحالة أو الانقلاب.

وهذه السنة كما هي عاملة في المادة وأعراضها، عاملة أيضاً في الكيفيات ومركباتها، والقول الشارح لذلك آية: [ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي] وحديث: "ما تم أمر إلا وأنا نقصه" وقولهم: "التاريخ يعيد نفسه". وحكمهم بأن الحياة والموت حقان طبيعيان.

وهذه الحركة الجسمية والنفسية والعقلية لا تقتضي السير إلى النهاية شخوصاً أو هبوطاً، بل هي أشبه بميزان الحرارة كل ساعة في شأن، والعبرة في الحكم للوجهة الغالبة؛ فإذا رأينا في أمة آثار حركة الترقى هي الغالبة على أفرادها، حكمنا لها بالحياة، ومتى رأينا عكس ذلك قضينا عليها بالموت.

الأمة هي مجموعة أفراد يجمعها نسب أو وطن أو لغة أو دين، كما أن البناء مجموع أنقاض، فحسبما تكون الأنقاض جنساً وجمالاً وقوة يكون البناء، فإذا ترقى أو انحطت أفراد الأمة ترقى أو انحطت هيئتها الاجتماعية، حتى إن حالة الفرد الواحد من الأمة تؤثر في مجموع تلك الأمة. كما إذا لو اختلت حجرة من حصن يختل مجموعه وإن كان لا يشعر بذلك، كما لو وقفت بعوضة على طرف سفينة عظيمة أثقلتها وأمالتها حقيقة وإن لم يدرك ذلك بالمشاعر. وبعض السياسيين بنى على هذه القاعدة أنه يكفي الأمة رقباً أن يجتهد كل فرد منها في ترقية نفسه بدون

أن يفكر في ترقى مجموع الأمة.

الترقى الحبرى الذى يتدرج فى الإنسان بفطرته وهسته هو أولاً: الترقى فى الجسم صحة وتلذذاً، ثانياً: الترقى فى القوة بالعلم والمال، ثالثاً: الترقى فى النفس بالخصال والمفاخر، رابعاً: الترقى بالعائلة استثناساً وتعاوناً، خامساً: الترقى بالعشيرة تناصراً عند الطوارئ، سادساً: الترقى بالإنسانية وهذا منتهى الترقى.

وهناك نوع آخر من الترقى يتعلق بالروح وبالكمال، وهو أن الإنسان يحمل نفساً ملهمة بأن لها وراء حياتها هذه حياة أخرى تترقى إليها على سلم العدل والرحمة والحسنات. فأهل الأديان، ما عدا أهل التوراة، يؤمنون بالبعث أو التناسخ، فيأتون بالعدل والرحمة وجاء المكافأة أو خوف المجازاة، وهم من قبيل الطبيعيين يعتبرون أنفسهم مدينين للإنسانية بحفظها تاريخ الحياة الطبيعية، فيلتزمون خدمتها اهتماماً بحياتهم التاريخية بحسن الذكر أو قبحه.

وهذه الترقيات، على أنواعها الستة، لا يزال الإنسان يسعى وراءها ما لم يعترضه مانع غالب يسلب إرادته، وهذا المانع إما هو القدر المحتوم، المسمى عند البعض بالعجز الطبيعى، أو هو الاستبداد المشؤوم. على أن القدر قد يصدم سير الترقى لمحة ثم يطلقه فيكر راقياً. وأما الاستبداد فإنه يقلب السير من الترقى إلى الانحطاط، من التقدم إلى التأخر، من النماء إلى الفناء، ويلزم الأمة ملازمة الغريم الشحيح، ويفعل فيها دهرأ طويلاً أفعاله التى تقدم وصف بعضها فى الأبحاث السابقة، أفعاله التى تبلغ بالأمة حطة العجماوات فلا يهتمها غير حفظ حياتها الحيوانية فقط، بل قد تببع حياتها هذه الدنيئة أيضاً للاستبداد إباحة ظاهرة أو خفية. ولا عار على الإنسان أن يختار الموت على اللل، وهذه سباع الطير والوحوش إذا أسرت كبيرة قد تأبى الفداء حتى تموت.

وقد يبلغ فعل الاستبداد بالأمة أن يحول ميلها الطبيعى من طلب الترقى إلى طلب التسفل، بحيث لو دفعت إلى الرفعة لأبت وتألّت كما يتألّم الأجر من النور، وإذا ألزمت بالحرية تشقى وربما تفنى كاليهاثم الأهلية إذا أطلق سراحها. وعندئذ يصير الاستبداد كالعلق يطيب له المقام على امتصاص دم الأمة، فلا ينفك عنها حتى تموت ويموت.

وتوصف حركة الترقى والانحطاط فى الشؤون الحيوية للإنسان أنها من نوع الحركة اللودية، التى تحصل بالانتفاض والانتفاض، وذلك أن الانسان يولد وهو أعجز

حراكاً وادراكاً من كل حيوان، ثم يأخذ في السير تدفعه "الغائبات" النفسية والعقلية وتقبضه "الموانع" الطبيعية والمزاحمة. وهذا سرُّ أن الإنسان ينتابه الخير والشر. وهو سرُّ ما ورد في القرآن الكريم من ابتلاء الله الناس بالخير وبالشر. وهو معنى ما ورد في الأثر من أن الخير مربوط بذيل الشر، والشر مربوط بذيل الخير، وهو المراد من أقوال الحكماء نحو: على قدر النعمة تكون النعمة؛ على قدر الهم تأتي العزائم، بين السعادة والشقاء حرب سجال، العاقل من يستفيد من مصيبته والكيس من يستفيد من مصيبته ومصيبة غيره، والحكيم من يبتهج بالمصائب ليقطف منها الفوائد؛ ما كان في الحياة لذة لو لم يتخللها آلام.

فإذا تقرر هذا فليعلم أيضاً أن سبيل الإنسان هو إلى الرقي، ما دام جناحا الاندفاع والانتفاض فيه متوازنين كتوازن الإيجابية أو السلبية في الكهربائية، وسبيله التهقير إن غلبته الطبيعة أو المزاحمة. ثم إن الاندفاع إذا غلب فيه العقل النفس، كانت الواجهة إلى الحكمة، وإن غلبت النفس العقل، كانت الواجهة إلى الزيف. أما الانتفاض فالمعتدل منه هو السائق للعمل، والقوي منه مهلك مسكن للحركة، والاستبداد المشؤوم الذي نهض فيه هو قابض ضاغط مسكن والمهتلون به هم المساكين. نعم: أسراء الاستبداد أحق بوصف المساكين من عجرة الفقراء.

ولو ملك الفقهاء حرية النظر لخرجوا من الاختلاف في تعريف المساكين الذين جعل لهم الله نصيباً من الزكاة فقالوا: هم عبيد الاستبداد، ولجعلوا كفارات فك الرقاب تشمل هذا الرق الأكبر.

أسراء الاستبداد حتى الأغنياء منهم كلهم مساكين لا حراك فيهم، يعيشون منعطين في الإدراك، منعطين في الإحساس، منعطين في الأخلاق. وما أظلم توجيه اللوم عليهم بغير لسان الرأفة والإرشاد، وقد أبدع من شبه حالتهم بلود تحت صخرة، فما ألبق باللائمين أن يكونوا مشفقين يسعون في رفع الصخرة ولو حثاً بالأطافر ذرة بعد ذرة.

قد أجمع الحكماء على أن أهم ما يجب عمله على الأخذ بيد الأمم، الذين فيهم نسمة مروءة وشرارة حمية، الذين يعرفون ما هي وظيفتهم بإزاء الإنسانية المتحمسين لإخوانهم العاقبة، أن يسعوا في رفع الضغط عن العقول لينطلق سبيلها في النمو فتعزق غيوم الأوهام التي تظلم المخاوف، شأن الطبيب في اعتناؤه أولاً بقوة جسم المريض، وأن يكون الإرشاد متناسباً مع الغفلة خفة وقوة: كالمساعي ينهيه

الصوت الخفيف، والنائم يحتاج إلى صوت أقوى، والفاخل يلزمه صياح وزجر. فالأشخاص من هذا النوع الأخير، يقتضي لإيقاظهم الآن بعد أن ناموا أجيالاً طويلة، أن يستقيهم النظامي البارح مرأ من الزواجر والقوارص عليهم بفيقون، وإلا فهم لا يفيقون، حتى يأتي القضاء من السماء: فتبرق السيوف وترعد المدافع وتقطر البنادق، فحينئذ يصحون ولكن صورة الموت.

بعض الاجتماعيين في الغرب يرون أن الدين يؤثر على الترقى الإفرادي ثم الاجتماعي تأثيراً معطلاً كفعل الأقيمن في الحس، أو حاجباً كالغيم يغشى نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: الدين والعقل ضدان متزاحمان في الرؤوس، وإن أول نقطة من الترقى تهتدى عند آخر نقطة من الدين. وإن أصدق ما يستدل به على مرتبة الرقي والاحتطاط في الأفراد أو في الأمم الغابرة والحاضرة، هو مقياس الارتباط بالدين قوة وضعفاً.

هذه الآراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليها، ولكن بالنظر إلى الأديان الخرافية أساساً أو التي لم تقف عند حد الحكمة، كالدين المهني على تكليف العقل بتصوير أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. لأن مجرد الإذعان لما لا يعقل برهان على فساد بعض مراكز العقل، ولهذا أصبح العالم المتحدين يعد الانتساب إلى هذه العقيدة من العار لأنه شعار الحق.

أما الأديان المبنية على العقل المحض كالإسلام الموصوف بدين الفطرة، ولا أعني بالإسلام ما يدين به أكثر المسلمين الآن، إنما أريد بالإسلام: دين القرآن، أي الدين الذي يقوى على فهمه من القرآن كل إنسان غير متقيد الفكر بتفصيص زيد أو تحكيم عمرو.

فلا شك في أن الدين إذا كان مبنياً على العقل، يكون أفضل صارف للفكر عن الوقوع في مصائد المخرفين، وأنفع وازع بضبط النفس من الشلطة، وأقوى مؤثر لتهديب الأخلاق، وأكبر معين على تحمل مشاق الحياة، وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطرة. وأجل مثبت على المبادئ الشريفة، وفي النتيجة يكون أصح مقياس يستدل به على الأحوال النفسية في الأمم والأفراد رقباً وانحطاطاً.

هذا القرآن الكريم إذا أخذناه وقرأناه بالتروي في معاني ألفاظه العربية وأسلوب تركيبه القرشي، مع تفهم أسباب نزول آياته وما أشارت إليه، ومع التبحر في مقاصده الدقيقة وتشريعه السامي، ومع أخذ بعض التوضيحات من السنة

العملية النبوية أو الإجماع إن وجدنا، وقلنا يوجدان، فحينئذ لا نرى فيه من أوله إلى آخره غير حكم يتلقاها العقل بالإجلال والإعظام، إلى درجة انقياد العقل طوعاً أو كرهاً للإيمان إجمالاً بأن تلك الحكم حكم عزيزة إلهية، وأن الذي أنزلها الله على قلبه هو أفضل من أرسله الله مرشداً لعباده.

وتوضيح ذلك: أن الناظر في القرآن حق النظر يرى إنه لا يكلف الإنسان قط بالإذعان لشيء فوق العقل، بل يحذره وينهاه من الإيمان اتباعاً لرأي الغير أو تقليداً للأبناء. ويراه طائفاً بالتنبيه إلى إعمال الإنسان فكره ونظره في هذه الكائنات وعظيم انتظامها؛ ثم الاستدلال بذلك إلى أن لهذه الكائنات صانعاً أبدعها من العدم، ثم الانتقال إلى معرفة الصفات التي يستلزم العقل أن يكون هذا الصانع متصفاً بها، أو منزهاً عنها، ثم يرى القرآن يعلم الإنسان بعض أفعال وأحكام وأوامر ونواهي كلها لا تبلغ المائة عدداً، وكلها بسيطة معقولة، إلا قليلاً من الأمور التعبدية التي شرعت لتكون شعاراً يعرف به المسلم أخاه، أو يستطلع من خلال قيامه بها أو تهاونه فيها أخلاقه، فيستدل مثلاً بالتكاسل عن الصلاة على فقد النشاط، وترك الصوم على عدم الصبر، وبالسكر على غلبة النفس العقل ونحو ذلك.

وكفى بالإسلامية رقيباً في التشريع، رقيبها بالبشر إلى منزل حصرها أسارة الإنسان في جهة شريفة واحدة وهي (الله)، وعقلها عقل البشر عن توهم وجود قوة ما في غير الله من شأنها أن تأتي للإنسان بغير ما أو تدفع عنه شراً ما. فالإسلامية تجعل الإنسان لا يرجو ولا يهاب من رسول أو نبي أو ملك أو فلك، أو ولي أو جني، أو ساحر أو كاهن، أو شيطان أو سلطان.

وأعظم بهذا التعليم الذي يرمي الإنسان به عن هاتفه جبلاً من الخوف والأوهام والغيبالات، جبلاً اعتقلها منذ كان يسرح مع الفيلان، أو ورثها من أبيه آدم الذي طغاه شيطان النفس. أوكيس العتيق من الأوهام بصبح صحيح العقل، قوي الإرادة، ثابت العزيمة، قائده الحكمة، سائقه الوجدان، فيعيش حراً قوياً صبوراً فخوراً. لا يبالى حتى بالموت لعلمه بالسعادة التي يستقبلها، التي يمثلها له القرآن بالجنة فيها الروح والريحان، والخور والغلمان، فيها كل ما تشتهي النفس وتقرُّ به العينان.

وأظن أن هؤلاء المنكرين فائدة الدين، ما أنكروا ذلك إلا من عدم اطلاعهم على دين صحيح مع بأسهم من إصلاح ما لديهم، عجزوا عن مقاومة أنصار الفساد. وإذا نظرنا في أن هؤلاء أنفسهم هم في آن واحد يشددون التكبير على الدين من جهة

قائلين إن ضرره أكبر من نفعه، ويهيجون من جهة أخرى مؤثرات أدبية وهمية محضاً يرون أنه لابد منها في بناء الأمم، وذلك مثل حب الوطن وخيانتها، وحب الإنسانية والإساءة إليها، والسمعة الحسنه وعكسها، والذكر التاريخي بالخير أو الشر ونحو ذلك مما هو لا شيء في ذاته، ولا شيء أيضاً بالنسبة إلى تأثير طاعة الله والخوف منه، لأن (الله) حقيقة لا ريب فيها، بل ولا خلاف إلا في الأسماء بين (الله) وبين (مادة) أو (طبيعة). ولولا أن الماديين والطبيين يابون الاسترسال في البحث في صفات ما يسمونه مادة أو طبيعة، لالتقوا ولاشك مع الإسلام في نقطة واحدة فارتفع الخلاف العلمي وأسلم الكل لله.

* * *

وعلى ذكر اللوم الارشادي لاح لي أن أصور الرقي والانحطاط في النفس، وكيف ينبغي للإتسان العاقل أن يعاني إيقاظ قومه، وكيف يرشدكم إلى أنهم خلقوا لغير ما هم عليه من الصبر على الذل والسفالة، فيذكركم ويحرك قلوبهم ويناجيهم وينلهم بنحو الخطابات الآتية:

"يا قوم: بنازعني والله الشعور، هل موقفي هذا في جمع حي فأحببه بالسلام أم أنا أخاطب أهل القبور فأحبيهم بالرحمة؟ يا هؤلاء، لستم بأحياء عاملين، ولا أموات مستريحين، بل أنتم بين بين: في برزخ يسمى التلبت، ويصح تشبيهه بالنوم يا ربا: اني أرى أشباح أناس يشبهون ذوي الحياة وهم في الحقيقة موتى لا يشعرون، بل هم موتى لأنهم لا يشعرون".

"يا قوم: هذاكم الله، إلى متى هذا الشقاء المديد والناس في نعيم مقبم، وعز كريم، أفلا تنظرون؟ وما هذا التأخر وقد سبقتم الأقوام ألوف مراحل، حتى صار ما بعد ورائكم أماماً! أفلا تتبهعون؟ وما هذا الانخفاض والناس في أوج الرفعة، أفلا تفارون؟ أناشدكم الله، هل طابت لكم طول غيبة الصواب عنكم؟ أم أنتم كأهل ذلك الكهف ناموا ألف عام ثم قاموا، وإذا بالدنيا غير الدنيا والناس غير الناس فأخذتهم الدهشة والتزموا السكون".

"يا قوم: وقاكم الله من الشر، أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع وشرف القدوة، مبتلون بقاء التقليد والتبعية في كل فكر وعمل، وبداء الحرص على كل عتيق كأنكم خلقتكم للماضي لا للحاضر: تشكون حاضركم وتسخطون عليه، ومن لي أن تدركوا أن حاضركم نتيجة ماضيتكم، ومع ذلك أراكم تقلدون أجدادكم في الوسواس والخرافات

والأمور السافلات فقط، ولا تقلدوهم في محامدهم! أين الدين؟ أين التربية؟ أين الاحساس؟ أين الغيرة؟ أين الجسارة؟ أين الشبابة؟ أين الرابطة؟ أين المنعة؟ أين الشهامة؟ أين النخوة؟ أين الفضيلة؟ أين المواساة؟ هل تسمعون أم أنتم صمّ لاهون؟".

"يا قوم: عافاكم الله، إلى متى هذا النوم، وإلى متى هذا التقلب على فراش الهأس ووسادة اليأس؟ أنتم مفتحة عيونكم ولكنكم نيام، لكم أبصار ولكنكم لا تنظرون، وهكذا لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور! لكم سمع ولسان ولكنكم صم بكم، ولكم شبيه الحس ولكنكم لا تشعرون به ما هي اللذائذ حقاً وما هي الآلام، ولكم رؤوس كبيرة ولكنها مشغولة بمزعجات الأوهام والأحلام، ولكم نفوس حقها أن تكون عزيزة ولكن أنتم لا تعرفون لها قدراً ومقاماً".

"يا قوم: قاتل الله الضباوة، فإنها تملأ القلوب رعباً من لا شيء، وخوفاً من كل شيء، وتغعم الرؤوس تشويشاً وسخافة. أليست هي الضباوة جعلتكم كأنتكم قد مسكم الشيطان، فتخافون من ظلمكم وترهبون من قوتكم وتجهشون منكم عليكم جيوشاً ليقتل بعضكم بعضاً. تترامون على الموت خوف الموت، وتجهشون طول العمر فترككم في الدماغ وتطققكم في اللسان وإحساسكم في الوجدان خوفاً من أن يسجنكم الظالمون، وما يسجنون غير أرجلكم أياماً، فما بالكم يا أحلاس^(١) النساء مع الذل تخافون أن تصيروا جُلّاس الرجال في السجون؟".

"يا قوم: أعيذكُم بالله من فساد الرأي، وضياح الحزم، وفقد الثقة بالنفس وترك الإرادة للغير، فهل ترون أثراً للرشد في أن يوكل الإنسان عنه وكليلاً ويطلق له التصرف في ماله وأهله، والتحكم في حياته وشرفه والتأثير على دينه وفكره، مع تسليف هذا الوكيل العفو عن كل عبث وخيانة وإسراف وإتلاف؟ أم ترون أن هذا النوع من الجبنه به يظلم الإنسان نفسه، هل خلق الله لكم عقلاً لتفهموا به كل شيء، أم لتسهملوه كأنه لا شيء؟ [إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون]."

"يا قوم: شفاكم الله، قد ينفع اليوم الإنذار واللوم، وأما غداً إذا حل القضاء، فلا يبقى لكم غير التدب والبقاء. فبالى متى هذا التخادع والتخاذل، وإلى متى هذا

(١) الأحلاس، اللأزمون.

التواني والتدابر، وإلى متى هذا الاهمال؟ هل طاب لكم النوم على الوسادة اللينة، وسادة الخمول، أم طاب لكم السكون وتودون لو تسكنون القبور، أم عاهدتم أنفسكم أن تصلوا غفلة الحياة بالمعات، فلا تفيقوا من السبات قبل صباح يوم النشور، يوم تملو السيوف رقابكم وتصمي الدافع أذانكم فتمسون الأذلاء حقاً وحق لكم أن تذلوا؟".

"يا قوم: ورحمكم الله، ما هذا الحرص على حياة تميسة دنيئة لا تملكونها ساعة، ما هذا الحرص على الراحة الموهومة وحياتكم كلها تعب ونصب؟ هل لكم في هذا الصبر فخر أو لكم عليه أجر؟ كلا والله ساء ما تتوهمون، ليس لكم إلا القهر في الحياة، وقبيح الذكر بعد الممات، لانكم ما أفدتم الوجود شيئاً، بل أتلفتم ما ورثتم عن السلف وصرتم بنس الواسطة للخلف. ألستم يا ناس مديونين للأسلاف بكل ما أنتم فيه من الترقى عن إنسان الغابات؟ فإذا لم تكونوا أهلاً للمزيد فكونوا أهلاً للتحفظ، وهذه العجماوات تنقل رقبها لنسلها بأمانة".

"يا قوم: حماكم الله، قد جاءكم المستمتعون من كل حذب ينسلون، فإن وجدوكم أيقاظاً عاملوكم كما يتعامل الجيران ويتعامل الأقران، وإن وجدوكم رقاداً لا تشعرون سلبو أموالكم، وزاحمواكم على أرضكم، ونحلوكم على تذليلكم، وأوثقوا رباطكم واتخذوكم أنعاماً، وعندئذ لو أردتم حراكاً لا تقوون، بل تهبطون القيود مشدودة والأبواب مسدودة لا نجاة ولا مفرج".

"يا قوم: هوّن الله مصابكم، تشكون من الجهل ولا تنفقون على التعليم نصف ما تصرفون على التدخين، تشكون من الحكام، وهم اليوم منكم، فلا تسمون في إصلاحهم. تشكون فقد الرابطة، ولكم روابط من وجوه لا تفكرون في إحكامها. تشكون الفقر ولا سبب له غير الكسل. هل ترجون الصلاح وأنتم يخادع بعضكم بعضاً؟ ولا تخدعون إلا أنفسكم. ترضون بأدنى المعيشة عجزاً تسمونه قناعة، وتهبطون شؤونكم تهافتاً تسمونه توكلاً. تجهلون عن جهلكم الأسباب بقضاء الله وتدفعون عار المسببات بعطفها على القدر، ألا والله ما هذا شأن البشر!"

"يا قوم: سامحكم الله، لا تظلموا الأقدار وخافوا غيرة النعم الجبار. ألم يخلقكم أكفأ أحراراً طلقاء لا يثقلكم غير النور والنسيم، فأبتم إلا أن تحملوا على عواتقكم ظلم الضعفاء وقهر الأقوياء! لو شاء كبيركم أن يحسب صغيركم كرة الأرض لحنى له ظهره، ولو شاء أن يركبه لطأ له رأسه. ماذا استفدتم من هذا الخضوع

والخشوع لغير الله؟ وماذا ترجون من تقبيل الأذيال والأعتاب وخفض الصوت ونكس الرأس. أليس منشأ هذا الصغار كله هو ضعف ثقتكم بأنفسكم، كأنكم عاجزون عن تحصيل ما تقوم به الحياة، وحسب الحياة لقيصات من نيات يقمن ضلع ابن آدم، وقد بذلها الخلاق لأضعف المهيوان؛ هذه الوحوش تجد فرائسها أينما حلت، وهذه الهوام لا تفقد قوتها، فما بال الرجل منكم يضع نفسه مقام الطفل الذي لا ينال من الكبير مراده إلا بالتذلل والهكاء، أو موضع الشيخ الفاني الذي لا ينال حاجته إلا بالتعلق والدعاء؟".

"يا قوم: رفع الله عنكم المكروه، ما هذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء في البنية، أكفاء في القوة، أكفاء في الطبيعة، أكفاء في الحاجات، لا يفضل بعضكم بعضاً إلا بالفضيلة، لا روية بينكم ولا عبودية. والله ليس بين صغيركم وكبيركم غير برزخ من الوهم. ولو درى الصغير بوهمه، العاجز بوهمه، ما في نفس الكبير المشأله من الخوف منه لزال الإشكال وقضى الأمر الذي فيه تشقون. يا أعزاء الخلقه جهلاء المقام، كان الناس في دور الهمجية، فكان دهاتهم بينهم آلهة وأنبياء، ثم ترقى الناس فهبط هؤلاء لمقام الجبايرة والأولياء. ثم زاد الرقي فانحط أولئك إلى مرتبة الحكام والحكساء، حتى صار الناس ناساً فزال العماء وانكشف الغطاء وبان أن الكل أكفاء. فأنادى الله في أي الأدوار أنتم؟ ألا تفكرون؟".

"يا قوم: جعلكم الله من المهتدين، كان أجدادكم لا ينحنون إلا ركوعاً لله، وأنتم تسجدون لتقبيل أرجل المنعمين ولو بلقمة مغسوسة بدم الإخوان. وأجدادكم ينأمون الآن في قهورهم مستوين أعزاء، وأنتم أحياء معوجة رقابكم أذلاء، البهائم تود لو تنتصب قاماتها وأنتم من كثرة الخضوع كادت تصير أيديكم قوائم. النبات يطلب العلو وأنتم تظلمون الانخفاض. لفظتكم الأرض لتكونوا على ظهرها وأنتم حريصون على أن تنفروا في جوفها، فإن كانت بطن الأرض بغيثكم، فاصبروا قليلاً لتناموا فيها طويلاً".

"يا قوم: ألهمكم الله الرشد، متى تستقيم قاماتكم وترفع من الأرض إلى السماء أنظاركم، وتقبل إلى التعالي نفوسكم؟ فيشعر أحدكم بوجوده في الوجود فيعرف معنى الأثنية لمستقبل بذاته في ذاته، وملك إرادته واختياره وبق نفسه وربه، لا يتكل على أحد من خلق الله اتكال الناقص في الخلق على الكامل فيه، أو اتكال الغاصب على مال الغافل أو الكل على سعي العامل؛ بل يرى أحدكم نفسه

إنساناً كريماً يعتمد على المبادلة والتعاوض فيسلف ثم يستوفي، ويستدين على أن يفي، بل ينظر في نفسه أنه هو الأمة وحده. وما أجدر بأحدكم أن يعمل لدنياء بنفسه لنفسه، فلا يتكل على غيره، كما يعمل الإنسان ليعبد الله بشخصه لا يتنب عنه غيره. فإذا فعلتم ذلك أظهر الله ببتكم ثمرة التضامن بلا اشتراط، والتفاضي بلا معاشرة، فتصيرون بتعمة الله إخواناً".

"يا قوم: أهد الله عنكم المصائب ويصركم بالعواقب. إن كانت المظالم غلت أيديكم، وضيق أنفاسكم، حتى صفرت نفوسكم، وهانت عليكم هذه الحياة، وأصبحت لا تساوي عنذك الجد والجهد وأمسيت لا تبالون أتعيشون أم تموتون، فهلا أخبرقوني لماذا تحمكون فيكم الظالمين حتى في الموت؟ أليس لكم من الخيار أن تموتوا كما تشاؤون، لا كما يشاء الظالمون؟ هل سلب الاستبداد إرادتكم حتى في الموت؟ كلا والله: إن أنا أحببت الموت أموت كما أحب، لثيماً أو كريماً، حثفاً أو شهيداً، فإن كان الموت ولابد، فلماذا الجبانة؟ وأن أردت الموت، فليكن اليوم قبل الغد، وليكن بيدي لا بيد عمرو. أليس:

وطعم الموت في أمر صفيير

كطعم الموت في أمر عظيم

"يا قوم: أناشدكم الله، ألا أقول حقاً إذا قلت إنكم لا تحبون الموت، بل تنفرون منه ولكنكم تجهلون الطريق فتهربون من الموت إلى الموت، ولو اهتممتم إلى السبيل لعلمتم أن الهرب من الموت موت، وطلب الموت حياة، ولعرفتم أن الخوف من التعب تعب، والإقدام على التعب راحة، ولفطنتم إلى أن الحرية هي شجرة الخلد وسقيهاها قطرات من الدم الأحمر المسفوح، والأسارة هي شجرة الزقوم، وسقيهاها أنهر من الدم الأبيض أي الدموع، ولو كبرت نفوسكم لتفاخرتم بتزيين صدوركم بورد المروج لا بوسامات الظالمين".

"يا قوم: وأعتي منكم المسلمين... أيها المسلمون: إنني نشأت وشبت وأنا أفكر في شأننا الاجتماعي عسى أعتدي لتشخيص داءنا فكنت أتقصي السبب بعد السبب، حتى إذا وقمت على ما أظنه عاماً، أقول لعل هذا هو جرثومة الداء، فأتعمق فيه تحميصاً وأحلله تحليللاً، فينكشف التحقيق عن أن ما قام في الفكر هو سبب من جملة الأسباب، أو هو سبب فرعي لا أصلي، فأخيب وأعود إلى البحث والتنقيب.

وطالما أمسيت وأصبحت أجهد الفكر في الاستقصاء، وكثيراً ما سمعت وسافرت
لأستطلع آراء ذوي الآراء، عسى أهندي إلى ما يشفي صدري من آلام بحث أتعيني
به دمي. وآخر ما أستقرت عليه سفيئة فكري هو:

إن جرثومة دأنا هي خروج ديتنا عن كونه دين الفطرة والحكمة، دين النظام
والنشاط، دين القرآن الصريح البين؛ إلى صيغة أنا جعلناه دين الخيال والخيال، دين
الخلل والتشويش، دين البدع والتشديد، دين الاجتهاد. وقد دب فينا هذا المرض منذ
ألف عام فتمكن فينا وأثر في كل شؤوننا، حتى بلغ فينا استحكام الخلل في الفكر
والعمل أننا لا نرى في الخالق جل شأنه نظاماً فيما اتصف، نظاماً فيما قضى، نظاماً
فيما أمر، ولا نطالب أنفسنا فضلاً عن أمرنا أو مأمورنا بنظام وترتيب واطراد
ومثابرة.

وهكذا أصبحنا واعتقادنا مشوش، وفكرنا مشوش، وسياستنا مشوشة،
ومعيشتنا مشوشة. فأين منا والحالة هذه الحياة الفكرية، الحياة العملية، الحياة
العائلية، الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية؟

"يا قوم: قد ضيع دينكم ودينياكم ساستكم الأولون وعلماءكم المنافقون، وإني
أرشدكم إلى عمل إفرادي لا حرج فيه علماً ولا عملاً؛ أليس بين جنبي كل فرد منكم
وجدان يميز الخير من الشر والمعروف، من المنكر ولو تميزاً إجمالياً؟ أما بلخكم قول
معلم الخير نبيكم الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: "لتأمرن بالمعروف ولتنهون
عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم"، وقوله:
"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه
وذلك أضعف الإيمان".

"وأنتم تعلمون إجماع أئمة مذاهبكم كلها على أن أنكر المنكرات بعد الكفر هو
الظلم الذي فشا فيكم، ثم قتل النفس، ثم وثم... وقد أوضح العلماء أن تغيير
المنكر بالقلب هو بغض المتلبس به بغضاً في الله. بناء عليه فمن يعامل الظالم أو
الفاسق غير مضطر، أو يجامله ولو بالسلام، يكون قد خسر أضعف الإيمان، وما بعد
الأضعف إلا العدم أي فقد الإيمان والعياذ بالله".

"ولا أظنكم تجهلون أن كلمة الشهادة، والصوم والصلاة، والحج والزكاة، كلها لا
تفني شيئاً مع فقد الإيمان؛ إنما يكون القيام حينئذ بهذه الشعائر، قياماً بعبادات
وتقليدات وهوسات تضيع بها الأموال والأوقات".

"بناء عليه فالدين بكلّكم إن كنتم مسلمين، والحكمة تلزمكم إن كنتم عاقلين: أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر جهدكم، ولا أقل في هذا الباب من إبطانكم البغضاء للظالمين والفاستين؛ وأظنكم إذا تأملت قليلاً ترون هذا الدواء السهل المقدر لكل إنسان منكم، يكفي لإنقاذكم عما تشكون. والقيام بهذا الواجب متعين على كل فرد منكم بنفسه، ولو أهمله كافة المسلمين. ولو أن أجدادكم الأولين قاموا به لما وصلتم إلى ما أنتم عليه من الهوان. فهنا دينكم، والدين ما يدين به الفرد لا ما يدين به الجمع، والدين يقين وعمل، لا علم وحفظ في الأذهان. أليس من قواعد دينكم فرض الكفاية وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير منتظر غيره؟".

"فأنا نذكركم الله يا مسلمين: أن لا يفركم دين لا تعملون به وإن كان خير دين، ولا تغرنكم أنفسكم بأنكم أمة خير أو غير أمة، وأنتم أنتم المتواكلون المقصرون على شعار: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعم الشعار شعار المؤمنين، ولكن أين هم؟ إنني لا أرى أصامي أمة تعرف حقاً معنى لا إله إلا الله، بل أرى أمة خيلها عبادة الظالمين".

"يا قوم؛ وأعني بكم الناطقين بالضاد من غير المسلمين، أدعوكم إلى تناسي الإساءات والأعقاد، وما جناه الآباء والأجداد، فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المشيرين، وأجلكم من أن لا تهتدوا لوسائل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون. فهذه أمم أوستريا^(١) وأمريكا قد هداها العلم لطرائق شتى وأصول راسخة للاتحاد الوطني دون الديني، والرفاق الجنسي دون المذهبي، والارتباط السياسي دون الإداري. فما بالنا نحن لا نفتكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبهها. يقول عقلنا لمشيري الشحنة من الأعجام والأجانب: دعونا يا هؤلاء نحن ندير شأننا، نتفاهم بالفصحاء، ونتراحم بالإخاء، ونتواسى في الضراء، ونتساوى في السراء. دعونا ندير حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط. دعونا نجتمع على كلمات سواء، ألا وهي: فلتحي الأمة، فليحي الوطن، فلتحي طلقاء أعزاء".

"أدعوكم وأخص منكم النجباء للتبصر والتبصير فيما إليه المصير، أليس مطلق العربي أخف استحقاقاً لأخيه من الغربي؟ هذا الغربي قد أصبح مادياً لا دين

(١) أوستريا؛ كانت تطلق على الامبراطورية النمساوية. (الناشر)

له غير الكسب، فما تظاهره مع بعضنا بالإخاء الديني إلا مخادعة وكذباً. هؤلاء الفرنسيين يطاردون أهل الدين، ويصلون على أنهم يتناسونه، بناءً عليه لا تكون دعواهم الدين في الشرق، إلا كما يغرد الصياد وراء الأشباك؟

لو كان للدين تأثير عند الغربي لما كانت البغضاء بين اللاتين والسكسون، بل بين الطالبان والفرنسيين، ولما كانت بين الألمان والفرنسيين الغربيين. الغربي أرقى من الشرقي علماً وثروة ومنعة، فله على الشرقيين إذا واطنهم السيادة الطبيعية. أما الشرقيون فيما بينهم، فمتقاربون لا يتغابنون.

الغربي يعرف كيف يسوس، وكيف يتمتع، وكيف يأسر، وكيف يستأثر. فمتى رأى فيكم استعداداً واندفاعاً لمجازاته أو سبقه، ضغط على عقولكم لتبطلوا وراءه شوطاً كبيراً كما يفعل الروس مع البولونيين واليهود والأتاتار، وكذلك شأن كل المستعمرين. الغربي مهما مكث في الشرق لا يخرج عن أنه تاجر مستمتع، فيأخذ فساتيل الشرق ليغرسها في بلده التي لا يفتأ يفتخر برياضها ويحس إلى أرياضها.

قد مضى على الهولنديين في الهند وجزائرها، وعلى الروس في قازان، مثل ما أقمنا في الأندلس، ولكن ما خدموا العلم والعمران بعشر ما خدمناها، ودخل الفرنسيون الجزائر منذ سبعين عاماً، ولم يسمحوا بعد لأهلها بهجيدة واحدة تقرأ. نرى الإنكليزي في بلادنا يفضل قديد بلاده، وسلك بحاره، على طري لحمننا وسمكننا. فهلا والحالة هذه تنبصرون يا أولي الألباب؟".

"وأنت أيها الشرق الفخيم رعاك الله. ماذا دهاك؟ ماذا أقعذك عن مسراك، أليست أرضك تلك الأرض ذات الجنان والأفتان، ومنبت العلم والعرفان. وسماوك تلك السماء مصدر الأنوار، ومهبط الحكمة والأديان. وهواوك ذاك النسيم العدل، لا العواصف والضباب. وماوك ذاك العذب الفدق، لا الكدر ولا الأجاج؟".

"رعاك الله يا شرق، ماذا أصابك فأخلّ نظامك، والذهر ذاك الدهر ما غير وضعك ولا بدل شرعك فيك؟ ألم تزل مناطقك هي المعتدلة، وبنوك هم الفائقون فطرةً وعدداً؟ أليس نظام الله فيك على عهده الأول ورباطة الأديان في بنيك محكمة قوية، مؤسسة على عبادة الصانع الوازع. أليست معرفة المنعم حقيقة راهنة أشرفت فيك شمسها، أيدت بها عز النفس، وأحكمت بها حب الوطن وحب الجنس؟".

"رعاك الله يا شرق، ماذا عراك وسكن منك الحراك؟ ألم تزل أرضك واسعة

خصبة، ومعادنك وافية غنية، وحيوانك رابياً متناسلاً، وعمرائك قائماً متواصلًا، وينوك على ما ربيتهم أقرب للخير من الشر؟ أليس عندهم الحلم المسمى عند غيرهم ضعفاً في القلب، وعندهم الحياء المسمى بالجبانة، وعندهم الكرم المسمى بالإتلاف، وعندهم القناعة المسماة بالعجز، وعندهم العفة المسماة بالبلاهة، وعندهم الجمالة المسماة بالذل؟ نعم، ما هم بالسالمين من الظلم، ولكن فيما بينهم؛ ولا من الخداع، ولكن لا يفتخرون به؛ ولا من الإضرار، ولكن مع الخوف من الله".

"رعاك الله يا شرق، لا نرى من غيّر الدهر فيك ما يستوجب هذا الشقاء لبنيك، ويستلزم ذلهم لبني أخيك. فلماذا قد أصبحت إذا انقطع عنك مدد أخيك بمصنوعاته، يبقى أبناؤك عراة حفاة في ظلام، بل يمينهم فقد الحديد بالرجوع إلى العصر النحاسي بل الحجري الموصوف بعصر التعقيد؟".

"رعاك الله يا شرق، بل رعى الله أخاك الغرب، العائل بنفسه والعائل فيك، وقاتل الله الاستبداد، بل لعن الله الاستبداد، المانع من الترقى في الحياة، المنعطف بالأمم إلى اسفل الدركات. ألا بعداً للظالمين".

"رعاك الله يا غرب وحياك وبيّاك، قد عرفت لأخيك سابق فضله عليك، فوفيت وكفيت وأحسنيت الوصاية وهديت، وقد اشتد ساعد بعض أولاد أخيك فهلا يتعذب بعض شيوخ أحرارك لإعانة أمّجباب أخيك على هدم ذاك السور، سور الشؤم والشرور، ليخرجوا بإخوانهم إلى أرض الحياة، أرض الأنبياء الهداة، فيشكرون فضلك والدهر مكافأة".

"يا غرب، لا يحفظ لك الدين غير الشرق إن دامت حياته بحريته، وفقد الدين يهددك بالخراب القريب. فماذا أعددت للفوضيين إذا صاروا جيشاً جراراً؟ وماذا أعددت لديارك الجبلى بالثورة الاجتماعية؟ هل تعد المواد المتفرقة، وقد جاوزت أنواعها الألف، أم تعد الغازات الخائفة وقد سهل استحضارها على الصبيان؟".

"يا قوم: وأريد بكم شباب اليوم رجال الفد، شباب الفكر رجال الجد، أعيذك من الخزي والخذلان بتفرقة الأديان؛ وأعيذك من الجهل، جهل أن الدينونة لله، وهو سبحانه وليّ السرائر والضمائر، ولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة".

"أناشدكم يا ناشئة الأوطان، أن تعذبوا هؤلاء الواهنة الخائرة، قواهم إلا في أنسنتهم، المعطل عملهم إلا في التشبيط، الذين اجتمع فيهم داء الاستبداد والتواكل فجعلاهما آلة تدار ولا تدير. وأسألكم عفوهم من العتاب والملام، لأنهم مرضى

مبتلون، مثقلون بالقيود، ملجئون بالحديد، يقضون حياة خير ما فيها أنهم آباؤكم".
"قد علمت يا نجباء من طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد جملاً كافية للتأمل
والتدبر، فاعتبروا بنا وأسألوا الله العافية؛

نحن ألفتنا الأدب مع الكبير ولو داس رقابنا. ألفتنا الثبات ثبات الأوتاد تحت
المطارق، ألفتنا الاتقياء ولو إلى المهالك. ألفتنا أن نعتبر التصاغر أدباً، والتذلل لطفاً،
والتعلق فصاحة، واللكنة رزانة، وترك الحقوق سماحة، وقبول الإهانة تواضعاً، والرضا
بالظلم طاعة، ودعوى الاستحقاق غروراً، والبحث عن العموميات فضولاً، ومد النظر
إلى الغد أملاً طويلاً، والإقدام تهوراً، والحماية حماقة، والشهامة شراسة، وحرية القول
وقاحة، وحرية الفكر كفرًا، وحُب الوطن جنونًا.

أما أنتم، حماكم الله من السوء، فترجو لكم أن تنشأوا على غير ذلك؛ أن
تنشأوا على التمسك بأصول الدين، دون أوهام المتفتنين، فتعرفوا قدر نفوسكم في
هذه الحياة فتكرموها، وتعرفوا قدر أرواحكم وأنها خالدة تثاب وتجزى؛ وتتبعوا سنن
النبیین فلا تخافون غير الصانع الوازع العظيم. ونرجو لكم أن تبنوا قصور فخاركم
على معالي الهمم ومكارم الشيم، لا على عظام نخرة. وأن تعلموا أنكم خلقتم أحراراً
لتموتوا كراماً، فاجهدوا أن تحيوا ذلكم اليومين حياة رضية، يتسنى فيها لكل منكم
أن يكون سلطاناً مستقلاً في شؤونه، لا يحكمه غير الحق؛ ومدبناً وفيماً لقومه لا
يظن عليهم بعين أو عون، وولداً باراً لوطنه، لا يبخل عليه بجزء من فكره ووقته
وماله؛ ومحباً للإنسانية يعمل على أن خير الناس أنفهم للناس؛ يعلم أن الحياة هي
العمل ووباء العمل القنوط، والسعادة هي الأمل، ووباء الأمل التردد؛ ويقفه أن
القضاء والقدر هما عند الله ما يعلمه ويمضيه، وهما عند الناس السعي والعمل؛
ويوقن أن كل أثر على ظهر الأرض هو من عمل إخوانه البشر، وكل عمل عظيم قد
ابتدأ به فرد ثم تعاوده غيره إلى أن كمل، فلا يتخيل الإنسان في نفسه عجزاً، ولا
يتوقع إلا خيراً، وخير الخير للإنسان أن يعيش حراً مقدماً أو يموت".

"وكأنني بسألتكم يسألني تاريخ التغالب بين الشرق والغرب، فأجيب بأننا كنا
أرقى من الغرب علماً فنظماً فقوة، فكنا له أسياداً؛ ثم جاء حين من الدهر لحق بنا
الغرب فصارت مزاحمة الحياة بيننا سجالات؛ إن فقناه شجاعة فاقنا عذداً، وإن فقناه
ثروة فاقنا باجتماع كلمته. ثم جاء الزمن الأخير ترقى فيه الغرب علماً فنظماً فقوة.
وانضم إلى ذلك أولاً؛ قوة اجتماعه شعوباً كبيرة. ثانياً؛ قوة البارود حيث أبطل

الشجاعة وجعل العبرة للعدد. ثالثاً: قوة كشفه أسرار الكيمياء والميكانيك. رابعاً: قوة الفحم الذي أهدته له الطبيعة. خامساً: قوة النشاط بكسره قيود الاستبداد. سادساً: قوة الأمن على عقد الشركات المالية الكبيرة. فاجتمعت هذه القوات فيه وليس عند الشرق ما يقابلها غير الافتخار بالأسلاف وذلك حجة عليه؛ والغرور بالدين خلافاً للدين؛ فالمسلمون يقابلون تلك القوات بما يقال عند اليأس وهو (حسننا الله ونعم الوكيل). ويخالفون أمر القرآن لهم بأن يعدوا ما استطاعوا من قوة، لا ما استطاعوا من صلاة وصوم.

وكأنني بسائلكم يقول: هل بعد اجتماع هذه القوات في الغرب واستيلائه على أكثر الشرق من سبيل لنجاة البقية؟ فأجيب قاطعاً غير متردد: إن الأمر مقدور ولعله ميسور. ورأس الحكمة فيه كسر قيود الاستبداد. وأن يكتب الناشئون على جباههم عشر كلمات وهي:

- ١- ديني ما أظهر ولا أخفي.
- ٢- أكون حيث يكون الحق ولا أبالي.
- ٣- أنا حر وسأمت حرّاً.
- ٤- أنا مستقل لا أتكلم على غير نفسي وعقلي.
- ٥- أنا إنسان الجد والاستقبال لا إنسان الماضي والحكايات.
- ٦- نفسي ومنفعتي قبل كل شيء.
- ٧- الحياة كلها تعب للذي.
- ٨- الوقت غال عزيز.
- ٩- الشرف في العلم فقط.
- ١٠- أخاف الله لا سواه.

"وأنت أيها الوطن المحبوب: أنت العزيز على النفوس، المقدس في القلوب، إليك تحن الأنبياء وعليك تنن الأرواح... أيها الوطن الباكي ضعافه: عليك تبكي العميون وفيك يحلو المتنون. إلى متى يميث خلالك اللثام الطغام؟ يظلمون بنيك ويذلون ذوبك. يطاردون أجيالك الأنجاب ويمسكون على المساكين الطرق والأبواب، يخربون العمران ويقفرون الدهار؟

أيها الوطن العزيز: هل ضاقت رحابك عن أولادك، أم ضاقت أحضانك عن أفلاكك؟... كلا، إنما فقدت الأثابة، فقدت الحماية، فقدت الأحرار. أيها الوطن الملتهم

فؤاده: أما رويت من سقيا الدموع والدماء؟ ولكن دموع بناتك الشاكلات ودماء
أبنائك الأبرياء، لا دموع النادمين ولا دماء الظالمين. ألا فاشرب هنيئاً ولا تأسف
على البله الحاملين؛ ولا تحزن، فما هم كرائمٌ وكراماً، لسن هن كرائمٌ باكيات
محسمات، وليسوا هم كراماً أعزة شهداء؛ إنما هم، غفر الله لهم، من علمت، قلَّ
فيهم الحر الغيور، قل فيهم من يقول أنا لا أخاف الظالمين.

أيها الوطن الحنون: كَوْنِ الله عناصر أجسامنا منك، وجعل الأمهات حواضن؛
ورزقنا الغذاء منك، وجعل المرضعات مجهزات؛ نعم، خلقنا الله منك، فحق لك أن
تحب أجزائك وأن تحن على أفلادك. كما يحق لك في شرع الطبيعة أن لا تحب
الأجنبي الذي يأبى طبعه حبك، الذي يؤذيك ولا يواليك، ويأزم بنيك عليك
ويشاركهم فيك؛ وينقل إلى أرضه ما في جوفك من نفيس العناصر وكنوز المعادن
فيفكر لبغتي وطنه، ولا لوم عليه بل بارك الله فيهما".

"يا قوم: جعلكم الله خيرة اليوم وعدة الغد، هلا خطايي إليكم فيما هو الترقى
وما هو الانحطاط، فان وعيتم ولو شذوات، فيا بشراي والسلام عليكم، وإلا فيا
ضياح الأنفاس، وعلى الرفاة السلام".

الاستبداد الذي يبلغ في الانحطاط بالأمة إلى غاية أن تقوت وبعوت هو معها،
كثير الشواهد في قديم الزمان وحديثه؛ أما بلوغ الترقى بالأمة إلى المرتبة القصوى
السامية التي تليق بالإتسانية، فهذا لم يسمح الزمان حتى الآن بأمة تصلح مثلاً له؛
لأنه إلى الآن لم توجد أمة حكمت نفسها برأيها العام حكماً لا يشوبه نوع من
الاستبداد ولو باسم الوقار والاحترام، أو بنوع من الإغفال ولو ببلر الشقاق الديني أو
الجنسي بين الناس.

فكان الحكمة الالهية، لم تزل ترى البشر غير متأهلين لنوال سعادة الأخوة
العمومية بالتعاهب بين الأفراد، والقناعة بالمساواة الحقوقية بين الطبقات. نعم، وجد
للترقى الترقى من الكمال بعض أمثال قليلة في القرون الغابرة، كالجمهورية الثانية
للرومان، وكعهد الخلفاء الراشدين، وكالأزمة المتقطعة في عهد بعض الملوك النظمين
لا الفاتحين مثل أنو شروان وعهد الملك الأموي ونور الدين الشهيد ويطرس الكبير.
وكبعض الجمهوريات الصغيرة والممالك الموقفة لأحكام التقييد الموجودة في هذا
الزمان. وإنني أقتصر على وصف منتهى الترقى الذي وصلت إليه تلك الأمم وصفاً
إجمالياً، وأترك للمطالع أن يوازن بينها ويقيس عليها درجات سائر الأمم.

وربما يستريب في ذلك المطالع المولود في أرض الاستبداد، الذي لم يدرس أحوال الأمم في الوجود، ولا عتب عليه فانه كالمولود أعمى لا يترك للمناظر البهية معنى.

قد بلغ الترقى في الاستقلال الشخصي في ظلل الحكومات العادلة، لأن يعيش الإنسان المعيشة التي تشبه في بعض الوجوه ما وعدته الأديان لأهل السعادة في الجنان. حتى إن كل فرد يعيش كأنه خالد بقومه ووطنه، وكأنه أمين على كل مطلب، فلا هو يكلف الحكومة شططاً ولا هي تهمله استحقاقاً:

١. أمين على السلامة في جسمه وحياته بحراسة الحكومة التي لا تغفل عن محافظته بكل قوتها في حضره وسفره بدون أن يشعر بثقل قيامها عليه، فهي تحيط به إحاطة الهواء، لا إحاطة السور يلطمه كيفما التفت أو سار.

٢. أمين على الميزات الجسمية والفكرية باعتناء الحكومة في الشؤون العامة، المتعلقة بالترويضات الجسمية والنظرية والعقلية حتى يرى أن الطرقات المسهلة والتنزيينات البلدية، والمتنزهات، والمنشآت، والمدارس، والمجامع ونحو ذلك، قد وجدت كلها لأجل ملذاته، ويعتبر مشاركة الناس له فيها لأجل إحسانه، فهو بهذا النظر والاعتبار لا ينقص عن أغنى الناس سعادة.

٣. أمين على الحرية، كأنه خلق وحده على سطح هذه الأرض، فلا يعارضه معارض فيما يخص شخصه من دين وفكر وعمل وأمل.

٤. أمين على النفوذ، كأنه سلطان عزيز فلا يمانع له ولا معاكس في تنفيذ مقاصده النافعة في الأمة التي هو منها.

٥. أمين على المزية، كأنه في أمة يساوي جميع أفرادها منزلة وشرفاً وقوة، فلا يفضل هو على أحد ولا يفضل أحد عليه، إلا بجزية سلطان الفضيلة فقط.

٦. أمين على العدل، كأنه هو القابض على ميزان الحقوق فلا يخاف تطفيناً، وهو المثلث فلا يحذر بخساً، وهو المطمئن على أنه إذا استحق أن يكون ملكاً صار ملكاً، وإذا جنى جناية نال جزاءه لا محالة.

٧. أمين على المال والملك، كأن ما أحرزه بوجهه المشروع قليلاً كان أو كثيراً، قد خلقه الله لأجله فلا يخاف عليه، كما أنه تقلع عينه إن نظر إلى مال غيره.

٨. أمين على الشرف بضمان القانون، بنصرة الأمة، ببلل الدم، فلا يرى تحقيراً إلا لدى وجدانه، ولا يعرف طعماً لمرارة اللذل والهوان.

أما الأسير، ولا أحزن المطالع بوصف حالته، فأكتفي بالقول إنه لا يملك ولا نفسه، وغير أمين حتى على عظامه في رمسه، إذا وقع نظره على المستبد أو أحد من جماعته على كسرتهم يتعوذ بالله، وإذا مر من قرب إحدى دوائر حكومته أسرع وهو يكرر قوله: "صايتك يا رب إن هذه الدار، بنس الدار، هي كالمجزرة كل من فيها إما ذابح أو مذبح. إن هذه الدار كالكنيف لا يدخله إلا المضطر".

وقد يبلغ الترقى في الاستقلال الشخصي مع التركيب بالعائلة والعشيرة، أن يعيش الإنسان معتبراً نفسه من وجه غنياً عن العالمين، ومن وجه عضواً حقيقياً من جسم حي هو العائلة ثم الأمة، ثم البشر.

وينظر إلى انقسام البشر إلى أمم، ثم إلى عائلات، ثم إلى أفراد، هو من قبيل انقسام الممالك إلى مدن وهي إلى بيوت وهي إلى مرافق؛ وكما أنه لا بد لكل مرفق من وظيفة معينة يصلح لها وإلا كان بناؤه عبثاً يستحق الهدم، كذلك أفراد الإنسان لا بد أن يعد كل منهم نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته أولاً، ثم حياة قومه ثانياً. ولهذا يكون العضو الذي لا يصلح لوظيفة، أو لا يقوم بما يصلح له، حقيراً مهاناً. وكل من يريد أن يعيش كلاً على غيره، لا عن عجز طبيعي، يستحق الموت لا الشفقة، لأنه كالدرن في الجسم أو كالزائد من الظفر يستحقان الإخراج والقطع؛ ولهذا المعنى حرمت الشرائع السماوية الملاهي التي ليس فيها ترويض، والسكر المعطل عن العمل عقلاً وجسماً، والمقامرة والرها لأنهما ليسا من نوع العمل والتبادل فيه. وقد فضل الله الكناس على المجام وصانع الخبز على ناظم الشعر لأن صنعتهما أنفع للجمهور.

وقد يبلغ ترقى التركيب في الأمم إلى درجة أن يصير كل فرد من الأمة مالكاً لنفسه تماماً، ومملوكاً لقومه تماماً. فالأمة التي يكون كل فرد منها مستعداً لافتدائها بروحه ويماله، تصير تلك الأمة بحجة هذا الاستعداد في الأفراد، غنية عن أرواحهم وأموالهم.

الترقي في القوة بالعلم والمال يتميز على باقي أنواع الترقيات السالفة البيان تميز الرأس على باقي أعضاء الجسم، فكما أن الرأس بإحرازه مركزية العقل، ومركزية أكثر الحواس، تميز على باقي الأعضاء واستخدامها في حاجاته. فكذلك الحكومات

المنتظمة يترقى أفرادها ومجموعها في العلم والثروة، فيكون لهم سلطان طبيعي على الأفراد أو الأمم التي انحط بها الاستبداد المشؤم إلى حضيض الجهل والفقر. بقي علينا بحث الترقى في الكمالات بالتحصيل والأثرة، وبحث الترقى الذي يتعلق بالروح أي بما وراء هذه الحياة، ويرقى إليه الإنسان على سلم الرحمة والحسنات، فهذه أبحاث طويلة الذيل ومتابعها حكميات الكتب السماوية، ومدونات الأخلاق، وتراجم مشاهير الأمم.

وأكتفي بالقول في هذا النوع، إنه يبلغ بالإنسان مرتبة أن لا يرى لحياته أهمية إلا بعد درجات، فيهمه أولاً: حياة أمته، ثم امتلاك حريمه، ثم أمنه على شرفه، ثم محافظته على عائلته، ثم وقايته حياته، ثم ماله، ثم وحم؛ وقد تشمل إحساساته عالم الإنسانية كله، كأن قومه البشر لا قبيلته، ووطنه الأرض لا بلده، ومسكنه حيث يجد راحته، لا بتقيد بجدران بيت مخصوص يستتر فيه ويقتغر به كما هو شأن الأسراء.

وقد يترفع الإنسان عن الإمارة لما فيها من معنى الكبر، وعن التجارة لما فيها من التمويه والتبذل، فيرى الشرف في المحراث، ثم المطرقة، ثم القلم، ويرى اللذة في التجديد والاختراع، لا في المحافظة على العتيق. كأن له وظيفة في ترقى مجموع البشر.

وخلاصة القول إن الأمم التي يسعدنا جندها لتبديد استبدادها، تنال من الشرف الحمسي والمعنوي ما لا يخطر على فكر أسراء الاستبداد. فهذه بلجيكا أبطلت التكاليف الأميرية برمتها، مكتفية في نفقاتها بنساء فوائد بنك الحكومة. وهذه سويسرة يصادفها كثيراً أن لا يوجد في سجونها محبوس واحد. وهذه أمريكا أثرت حتى كادت تخرج الفضة من مقام النقد إلى مقام المتاع. وهذه اليابان أصبحت تستنزف قناطر الذهب من أوروبا وأمريكا ثمن امتيازات اختراعاتها وطبع تراجم مؤلفاتها.

وقد تنال أيضاً تلك الأمم حظاً من الملذات الحقيقية، التي لا تخطر على فكر الأسراء، كلذة العلم وتعليمه، ولذة المجد والحماية، ولذة الإثراء والبذل، ولذة إحرار الاحترام في القلوب، ولذة نفوذ الرأي الصائب، ولذة الحب الطاهر، إلى غير هذه الملذات الروحية. وأما الأسراء والجهلاء فملذاتهم مقصورة على مشاركة الوحوش الضارية في المطاعم والمشارب واستفراغ الشهوة. كأن أجسامهم ظروف تملأ وتفرغ،

أو هي دما مل تولد الصيد وتدفعه.

وأفنع ما بلغنه الترقى في البشر، هو إحكامهم أصول الحكومات المنتظمة
ببنائهم سداً متيناً في وجه الاستبداد، والاستبداد جرثومة كل قساد، وجعلهم ألاً
قوة ولا نفوذ فوق قوة الشرع، والشرع هو حبل الله المتين. وجعلهم قوة التشريع في
يد الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلال. وجعلهم المحاكم تحاكم السلطان والصعلوك
على السوا، فتحاكي في عدالتها المحكمة الكبرى الإلهية. وجعلهم العمال لا
سبيل لهم على تعدي حدود وظائفهم، كأنهم ملائكة لا يعصون أمراً؛ وجعلهم الأمة
بقطة ساهرة على مراقبة سير حكومتها، لا تغفل طرفة عين، كما أن الله عز وجل لا
يغفل عما يفعل الظالمون.

هذا مبلغ الترقى الذي وصلت إليه الأمم منذ عرف التاريخ، على أنه لم يبق
دليل إلى الآن على ترقى البشر في السعادة الحوية عما كانوا عليه في العصور
الحالية حتى الحجرية، حتى منذ كانوا عراة يسرحون أسراباً، والآثار المشهودة لا تدل
على أكثر من ترقى العلم وال عمران وهما آلتان كما يصلحان للإسعاد، يصلحان
للإشقاء، وترقيتهما هو من سنة الكون التي أرادها الله تعالى لهذه الأرض وبنيتها،
ووصف لنا ما سيبليغ إليه ترقى زينتها واقتدار أهلها بقوله عز شأنه: (حتى إذا
أخذت الأرض زخرفها وأزمنت وطن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو
نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس). وهذا يدل على أن الدنيا وبنيتها لم
يزال في مقتبل الترقى، ولا يعارض هذا أن ما مضى من عمرها هو أكثر مما بقي
حسبما أخبرت به الكتب السماوية، لأن العمر شيء، والترقى شيء آخر.

الاستبداد والتخلص منه

ليس لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي، ولا برهان أقوى من الاستقراء؛ ومن تدعيمهما يرى أن الإنسان عاش دهرًا طويلاً في حالة طبيعية تسمى "دور الافتراس"، فكان يتجول حول المياه أسراباً، يجمعه حاجة الحضانة صغيراً، أقصد الاستئناس كبيراً، ويعتمد في رزقه على النبات الطبيعي واقتراس ضعاف الحيوان في البر والبحر، وتسوسه الإرادة فقط، ويقوده من بنيته أقوى إلى حيث يكثّر الرزق. ثم ترقى الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى "دور الاقتناء"؛ فكان عشائر وقبائل، يعتمد في رزقه على ادخار الفرائس إلى حين الحاجة، فصارت يجمعه حاجة التحفظ على المال والأنعام، وحماية المستودعات والمراعي والمياه من المزارعين؛ ثم انتقل، ولا يقال ترقى، قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة الحضرية؛ فسكن القرى يستتبت الأرض الخصبة في معاشه، فأخصب ولكن في الشقاء، ولعله استحق ذلك بفعله لأنه تعدى قانون الخالق، فإنه خلقه حراً جوالاً يسير في الأرض ينظر آلاء الله، فسكن، وسكن إلى الجهل وإلى الذل؛ وخلق الله الأرض مباحة، فاستأثر بها، فسلط الله عليه من يفصلها منه ويأسره. وهذا القسم يعيش بلا جامعة، يحكمه أهواء أهل المدن، وقانونه: أن يكون ظالماً أو مظلوماً.

ثم ترقى قسم من الإنسان إلى التصرف إما في المادة وهم الصناع، وإما في النظريات وهم أهل المعارف والعلوم. وهؤلاء المتصرفون هم سكان المدن الذين هم وإن

سجنوا أجسامهم بين الجدران، لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان؛ وهم قد توسعوا في الرزق كما توسعوا في الحاجات، ولكن أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق المثلى في سياسة الجمعيات الكبيرة. وهذا هو سبب تنوع أشكال الحكومات وعدم استقرار أمة على شكل مُرضٍ عام. إننا كل الأمم في تقلبات سياسية على سبيل التجريب، وبحسب تغلب أحزاب الاجتهاد أو رجال الاستبداد.

وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر، وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين، والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر، أو على جمل من الجهل، أو على فرس من الفراسة، أو على حمار من الحق؛ حتى جاء الزمن الأخير فجاء فيه إنسان الغرب جولة المغوار، الممتطي في التدقيق مراكب البخار. فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتجريب، حصص فيها الحق اليقين، فصارت تعد من المقررات الاجماعية عند الأمم المتقدمة؛ ولا يعارض ذلك كون هذه الأمم لم تزل أيضاً منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفون شعباً، لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخاصة.

وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب، لم تزل مجهولة، أو غريبة، أو منفوراً منها في الشرق، لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق سمعهم، وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم، وعند آخرين لم تحز قبولا، لأنهم ذوو غرض، أو مسروقة قلوبهم، أو في قلوبهم مرض.

وإنني أطرح لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة السياسية. وقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق في تعريف الاستبداد بأنه: "هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم". كما استلقت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعده من يتولى السلطة أياً كان، ولا بعهده وعينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأشكال ذلك من القضايا الكلية المهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر. وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ، لأن المجرم لا يعدم تأويلاً، ولأن من

طبيعة القوة الاعتساف، ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة.
ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين وهي:

١- مبحث ما هي الأمة أي الشعب:

هل هي ركام مخلوقات نامية؛ أو جمعية عبيد لمالك متغلب وظيفتهم الطاعة والالتقياد ولو كرها؛ أم هي جمع بينهم روابط دين أو جنس أو لغة، ووطن، وحقوق مشتركة، وجامعة سياسية اختيارية، لكل فرد حق إشهار رأيه فيها توفيقاً للقاعدة الإسلامية التي هي أسمى وأبلغ قاعدة سياسية وهي: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"^١.

٢- مبحث ما هي الحكومة:

هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع، يتصرف في رقابهم، ويتمتع بأعمالهم ويفعل بإرادته ما يشاء، أم هي وكالة تقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟

٣- مبحث ما هي الحقوق العمومية:

هل هي حقوق آحاد الملوك، ولكنها تضاف للأمم مجازاً، أم بالعكس هي حقوق جموع الأمم، وتضاف للملوك مجازاً، ولهم عليها ولاية الأمانة والنظارة على مثل الأراضي والمعادن، والأنهر والسواحل، والقلاع والمعابد، والأساطيل والمعدات، وولاية الحدود؛ والحراسة على مثل الأمن العام، والعدل والنظام؛ وحفظ وصيانة الدين والآداب، والقوانين والمعاهدات، والاتجار؛ إلى غير ذلك مما يحق لكل فرد من الأمة أن يتمتع به وأن يطمئن عليه؟

٤- مبحث التساوي في الحقوق:

هل للحكومة التصرف في الحقوق العامة المادية والأدبية كما تشاء بهذا وحرماناً؛ أم تكون الحقوق محفوظة للجميع على التساوي والشيوع، وتكون المغامر والمغامر العمومية موزعة على الفصائل والبلدان والصنوف والأديان بنسبة عادلة،

ويكون الأفراد متساوين في حق الاستئناف؟

٥. مبحث الحقوق الشخصية:

هل الحكومة تملك السيطرة على الأعمال والأفكار، أم أفراد الأمة أحرار في الفكر مطلقاً، وفي الفعل ما لم يخالف القانون الاجتماعي، لأنهم أدرى بمنافعهم الشخصية، والحكومة لا تتدخل إلا في الشؤون العمومية؟.

٦. مبحث نوعية الحكومة:

هل الأصلح هي الملكية المطلقة من كل زمام، أم الملكية المقيدة، وما هي القيود؟ أم الرئاسة الانتخابية النائمة مع الحياة أو المؤقتة إلى أجل؟ وهل تُنال الحاكمة بالوراثة، أو العهد، أو الغلبة؟ وهل يكون ذلك كما تشاء الصدفة، أم مع وجود شرائط الكفاءة، وما هي تلك الشرائط، وكيف يصير تحقيق وجودها، وكيف يراقب استمرارها، وكيف تستمر المراقبة عليها؟.

٧. مبحث ما هي وظائف الحكومة:

هل هي إدارة شؤون الأمة حسب الرأي والاجتهاد، أم تكون مقيدة بقانون موافق لرغائب الأمة وإن خالف الأصلح. وإذا اختلفت الحكومة مع الأمة في اعتبار الصالح والمضر فهل على الحكومة أن تعتزل الوظيفة؟

٨. مبحث حقوق الحاكمية:

هل للحكومة أن تخصص بنفسها لنفسها ما تشاء من مراتب العظمة، ورواتب المال، وتحابي من تريد بما تشاء من حقوق الأمة وأموالها؟. أم يكون التصرف في ذلك كله إعطاءً وتحديدًا ومنعاً منوطاً بالأمة.

٩. مبحث طاعة الأمة للحكومة:

هل الإرادة للأمة، وعلى الحكومة العمل، أم الإرادة للحكومة، وعلى الأمة الطاعة، وهل للحكومة تكليف الأمة طاعة عمياء بلا فهم ولا اقتناع، أم عليها الاعتناء بوسائل التفهيم والإذعان لتتأني الطاعة بإخلاص وأمانة؟.

١٠. مبحث توزيع التكاليفات:

هل يكون وضع الضرائب مفوضاً لرأي الحكومة، أم الأمة تقرر النفقات اللازمة وتعين موارد المال، وترتب طرائق جبايته وحفظه؟.

١١. مبحث إعداد القوة:

هل يكون إعداد القوة بالتجنيد والتسلح استمداً للدفاع مفوضاً لإرادة الحكومة إجمالاً، أو إقلالاً، أو إكثاراً، أو استعمالاً على قهر الأمة، أم يلزم أن يكون ذلك برأي الأمة وتحت أمرها، بحيث تكون القوة منفذة لرغبة الأمة لا رغبة الحكومة؟.

١٢. مبحث المراقبة على الحكومة:

هل تكون الحكومة لا تُسأل عما تفعل، أم يكون للأمة حق السيطرة عليها لأن الشأن شأنها، فلها أن تنيب عنها وكلاء لهم حق الاطلاع على كل شيء، وتوجيه المسؤولية على أي كان، ويكون أهم وظائف النواب حفظ الحقوق الأساسية المقررة للأمة على الحكومة؟.

١٣. مبحث حفظ الأمن العام:

هل يكون الشخص مكلفاً بحراسة نفسه ومتعلقاته، أم تكون الحكومة مكلفة بحراسته مقيماً ومسافراً حتى من بعض طوارئ الطبيعة بالحيولة لا بالمجازاة والتعريض؟.

١٤- مبحث حفظ السلطة في القانون:

هل يكون للحكومة إيقاع عمل إكراهي على الأفراد برأيها أي بدون الوسائط القانونية، أم تكون السلطة منحصرة في القانون، إلا في ظروف مخصصة وموقتة؟.

١٥- مبحث تأمين العدالة القضائية:

هل يكون العدل ما تراه الحكومة، أم ما يراه القضاة المصون وجدانهم من كل مؤثر غير الشرع والحق، ومن كل ضغط حتى ضغط الرأي العام؟.

١٦- مبحث حفظ الدين والآداب:

هل يكون للحكومة ولو القضائية سلطة وسيطرة على العقائد والضمائر، أم تقتصر وظيفتها في حفظ الجامعات الكبرى كالدين، والجنسية، واللغة، والعادات، والآداب العمومية، على استعمال الحكمة ما أغنت عن الزواج؛ ولا تتدخل الحكومة في أمر الدين ما لم تُنتهك حرمة؛ وهل السياسة الإسلامية سياسة دينية، أم كان ذلك في مبدأ ظهور الإسلام، كالإدارة العرفية عقب الفتح؟.

١٧- مبحث تعيين الأفعال بقوانين:

هل يكون في الحكومة، من الحاكم إلى البوليس، من يُطلق له عنان التصرف برأيه وخيرته؛ أم يلزم تعيين الوظائف، كلياتها وجزئياتها، بقوانين صريحة واضحة، لا تسوغ مخالفتها ولو لمصلحة مهمة، إلا في حالات الخطر الكبير؟.

١٨- مبحث كيف توضع القوانين:

هل يكون وضعها منوطاً برأي الحاكم الأكبر، أو رأي جماعة ينتخبهم لذلك؛ أم يضع القوانين جمع منتخب من قبل الكافة ليكونوا عارفين حتماً بحاجات قومهم وما يلائم طبائعهم ومواقفهم وصوالجهم، ويكون حكمه عاماً أو مختلفاً على حسب تخالف العناصر والطبائع وتغير الموجبات والأزمان؟.

١٩. مبحث ما هو القانون وقوته:

هل القانون هو أحكام يعتمدها القوي على الضعيف، أم هو أحكام منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعض، وملاحظ فيها طبائع أكثرية الأفراد، ومن نصوص خالية من الإبهام والتعقيد وحكمها شامل كل الطبقات، ولها سلطان نافذ قاهر مصون من مؤثرات الأغراض، والشفاعة، والشفقة، وبذلك يكون القانون هو القانون الطبيعي للأمة فيكون محترماً عند الكافة، مضمون الحماية من قبل كل أفراد الأمة؟.

٢٠. مبحث توزيع الأعمال والوظائف:

هل يكون الحظ في ذلك مخصوصاً بأقارب الحاكم وعشيرته ومقربيه، أم توزع كتوزيع الحقوق العامة على كافة القبائل والفصائل، ولو مناوبة مع ملاحظات الأهمية والعدد، بحيث يكون رجال الحكومة أفودجاً من الأمة، أو هم الأمة مصغرة، وعلى الحكومة إيجاد الكفاية والإعداد ولو بالتعليم الإجباري؟

٢١. مبحث التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليم:

هل يجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص واحد، أم تخصص كل وظيفة من السياسة والدين والتعليم بمن يقوم بها بإتقان، ولا إتقان إلا بالاختصاص، وفي الاختصاص، كما جاء في الحكمة القرآنية: [ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه]، ولذلك لا يجوز الجمع منعاً لاستفحال السلطة.

٢٢. مبحث التثقيف في العلوم والمعارف:

هل يترك للحكومة صلاحية الضغط على العقول كي لا يقروا نفوذ الأمة عليها، أم تحمل على توسيع المعارف بجعل التعليم الابتدائي عمومياً بالتشويق أو الإكراه، وبجعل الكفالي منه سهلاً للمتناول، وجعل التعليم والتعلم حراً مطلقاً؟.

٢٣. مبحث التوسيع في الزراعة والصنائع والتجارة:

هل يترك ذلك للنشاط المفقود في الأمة، أم تلزم الحكومة بالاجتهاد في تسهيل مضاهاة الأمم السائرة، لاسيما المزاحمة والمجاورة، كيلا تهلك الأمة بالحاجة لغيرها أو تضعف بالفقر؟

٢٤. مبحث السعي في العمران:

هل يترك ذلك لإهمال الحكومة المعبت لعزة نفس السكان، أو لانهماكهما فيه إسرافاً وتبذيراً؟ أم تحمل على اتباع الاعتدال المتناسب مع القوة العمومية؟

٢٥. مبحث السعي في رفع الاستبداد:

هل يُنتظر ذلك من الحكومة ذاتها، أم نوال الحرية ورفع الاستبداد رفعا لا يترك مجالاً لعودته من وظيفة عقلاء الأمة وسرائرها؟

هذه خمسة وعشرون مبحثاً، كل منها يحتاج إلى تدقيق عميق، وتفصيل طويل، وتطبيق على الأحوال والمقتضيات الخصوصية. وقد ذكرت هذه المباحث تذكراً للكتاب ذوي الألباب وتنشيطاً للنهجا على الخوض فيها بترتيب، اتباعاً لحكمة إتيان البيوت من أبوابها. وإنني أقتصر على بعض الكلام فيما يتعلق بالمبحث الأخير منها فقط، أعني مبحث السعي في رفع الاستبداد فأقول:

١- الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بالآلام الاستبداد لا تستحق الحرية.

٢- الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج.

٣. يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد.

هذه قواعد رفع الاستبداد وهي قواعد تبعد آمال الأسراء، وتسر المستبدين، لأن ظاهرها يؤمنهم على استبدادهم. ولهذا أذكر المستبدين بما أنذرهم به الفيازي المشهور حيث قال: "لا يفرحن المستبد بعظيم قوته ومزيد احتياطه فكم من جبار عنيد جندله مظلوم صغير"، وإني أقول: كم من جبار قهار أخذه الله عزيز منتقم.

مبنى قاعدة كون الأمة التي لا يشعر أكثرها بالآلام الاستبداد لا تستحق الحرية

هو:

ان الأمة إذا ضربت عليها الذلة والمسكنة وتوالت على ذلك القرون والبطون، تصير تلك الأمة سافلة الطباع حسبما سبق تفصيله في الأبحاث السالفة، حتى إنها تصير كالبهائم، أو دون البهائم، لا تسأل عن الحرية، ولا تلتبس العدالة، ولا تعرف للاستقلال قيمة، أو للنظام مزية، ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعة للغالب عليها، أحسن أو أساء على حد سواء؛ وقد تنقم على المستبد نادراً ولكن طلباً للانتقام من شخصه لا طلباً للخلاص من الاستبداد. فلا تستفيد شيئاً إنما تستبدل مرضاً بمرض كمفص بصناع.

وقد تقاوم المستبد بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنه أقوى شوكة من المستبد الأول؛ فإذا نجحت لا يفصل هذا السائق يديه إلا بما الاستبداد فلا تستفيد أيضاً شيئاً، إنما تستبدل مرضاً مزمناً بمرض حاد، وربما تنال الحرية عفواً فلكذلك لا تستفيد منها شيئاً لأنها لا تعرف طعمها فلا تهتم بحفظها، فلا تلبث الحرية أن تنقلب إلى فوضى، وهي إلى استبداد مشوش أشد وطأة كالمريض إذا انتكس. ولهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفع الأمة هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل على أثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئاً، لأن الثورة غالباً تكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورها، فلا تلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقوى مما

كانت أولاً.

فإذا وُجد في الأمة الميتة من تدفعه شهامته للأخط بيدها والنهوض بها فعليه أولاً: أن يثبت فيها الحياة وهي العلم، أي علمها بأن حالتها ستينة وإنما بالإمكان تبديلها بخير منها، فإذا هي علمت يبتدىء فيها الشعور بالآلام الاستبداد. ثم يترقى هذا الشعور بطبعه من الآحاد إلى العشرات، إلى إلى...، حتى يشمل أكثر الأمة وينتهي بالتحمس ويبلغ بلسان حالها إلى منزلة قول الحكيم المعري:

إذا لم تقم بالعدل فينا حكومة

فنحن على تغييرها قـدراء

وهكذا يتقلب فكر الأمة في وادٍ ظاهر الحكمة يسير كالسيل، لا يرجع حتى يبلغ منتهاه.

ثم إن الأمم الميتة لا يندر فيها ذور الشهامة، إنما الأسف أن يندر فيها من يهتدي في أول نشأته إلى الطريق الذي به يحصل على المكانة التي تمكنه في مستقبله من نفوذ رأيه في قومه. وإني أتيه فكر الناشئة العزيزة أن من يرى منهم في نفسه استعداداً للمجد الحقيقي فليحرص على الوصايا الآتية البيان:

١- أن يجهد في ترقية معارفه مطلقاً لاسيما في العلوم النافعة الاجتماعية كالحقوق والسياسة والاقتصاد والفلسفة العقلية، وتاريخ قومه الجغرافي والطبيعي والسياسي، والإدارة الداخلية، والإدارة الخارجية؛ فيكتسب من أصول وفروع هذه الفنون ما يمكنه إحرازه بالتلقي، وإن تعلز فبالمطالعة مع التدقيق.

٢- أن يتقن أحد العلوم التي تكسبه في قومه موقفاً محترماً وعلمياً مخصوصاً كعلم الدين والحقوق أو الإنشاء أو الطب.

٣- أن يحافظ على آداب وعادات قومه غاية المحافظة ولو أن فيها بعض أشياء سخيفة.

٤. أن يقلل اختلاطه مع الناس حتى مع رفقائه في المدرسة وذلك حفظاً للوقار وتحفظاً من الارتباط القوي مع أحد كيلا يسقط تبعاً لسقوط صاحب له.
٥. أن يتجنب كلياً مصاحبة المقوت عند الناس لاسيما الحكام ولو كان ذلك المقت بغير حق.
٦. أن يجهد ما أمكنه في كتم مزيتة العلمية على الذين هم دونه في ذلك العلم لأجل أن يأمن غوائل حسدهم، إفا عليه أن يظهر مزيتة لبعض من هم فوقه بدرجات كثيرة.
٧. أن يتخير له بعض من ينتمي إليه من الطبقة العليا، بشرط: أن لا يكثر التردد عليه، ولا يشاركه في شؤونه، ولا يظهر له الحاجة، ويتكتم في نسبته إليه.
٨. أن يحرص على الإقلال من بيان آرائه وإلا يؤخذ عليه تبعه رأي يراه أو خبر يرويه.
٩. أن يحرص على أن يُعرف بحسن الأخلاق لاسيما الصدق والأمانة والثبات على المبادئ.
١٠. أن يظهر الشفقة على الضعفاء والغيرة على الدين والعلاقة بالوطن.
١١. أن يتباعد ما أمكنه من مقارنة المستبد وأعوانه إلا بمقدار ما يأمن به فظائع شرهم إذا كان معرضاً لذلك.
- فمن يبلغ سن الثلاثين فما فوق حائزاً على الصفات المذكورة، يكون قد أعد نفسه على أكمل وجه لإحراز ثقة قومه عندما يريد في برهة قليلة، وبهذه الثقة يفعل ما لا تقوى عليه الجيوش والكتوز. وما ينقصه من هذه الصفات يُنقص من مكانته، ولكن قد يستغني بمزيد كمال بعضها عن فقدان بعضها الآخر أو نقصه. كما أن الصفات الأخلاقية قد تكفي في بعض الظروف عن الصفات العلمية كلها ولا عكس. وإذا كان المتصدي للإرشاد السياسي فاقد الثقة فقداناً أصلياً أو طارئاً؛ يمكنه أن

يستعمل غيره من تنقصه الجسارة والهمة والصفات العلمية.
والخلاصة أن الراغب في نهضة قومه، عليه أن يهيء نفسه ويزن استعداداته ثم يعزم متوكلاً على الله في خلق النجاح.

ومبنى قاعدة أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة، إنما يقاوم بالحكمة والتدريج هو: أن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي ترقى الأمة في الإدراك والإحساس، وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس. ثم إن اقتناع الفكر العام وإذعانه إلى غير مألوفه، لا يتأتى إلا في زمن طويل، لأن العوام مهما ترقوا في الإدراك لا يسمعون باستبدال القشعريرة بالعافية إلا بعد الثروي المديد، وربما كانوا معزولين في عدم الوثوق والمصارعة لأنهم ألفوا أن لا يتوقعوا من الرؤساء والدعاة إلا الغش والخداع غالباً. ولهذا كثيراً ما يحب الأسراء المستبد الأعظم إذا كان يقهر معهم بالسوية الرؤساء والأشراف، وكثيراً ما ينتقم الأسراء من الأعوان فقط ولا يمسون المستبد بسوء، لأنهم يرون ظالمهم مباشرة هم الأعوان دون المستبد، وكم أحرقوا من عاصمة لأجل محض التشفي بإضرار أولئك الأعوان.

ثم إن الاستبداد محفوف بأنواع القوات التي فيها قوة الإرهاب بالعظمة وقوة الجند، لاسيما إذا كان الجند غريب الجنس، وقوة المال، وقوة الإلفة على القسوة، وقوة رجال الدين، وقوة أهل الثروات وقوة الأنصار من الأجانب؛ فهذه القوات تجعل الاستبداد كالسيف لا يقابل بهما الفكر العام الذي هو في أول نشأته يكون أشبه بفوغاء، ومن طبع الفكر العام أنه إذا غار في سنة يفخر في سنة، وإذا غار في يوم يفخر في يوم؛ بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها بما يفعله الثبات والعناد المصحوبان بالحزم والإقدام.

الاستبداد لا ينهضي أن يقاوم بالعنف، كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصداً، نعم، الاستبداد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة انفجاراً طبيعياً، فإذا

كان في الأمة عقلاء يتباعدون عنها ابتداءً، حتى إذا سكنت ثورتها نوعاً وقضت وظيفتها في حصد المنافقين، حينئذ يستعملون الحكمة في توجيه الأفكار نحو تأسيس العدالة، وخير ما تؤسس يكون بإقامة حكومة لا عهد لرجالها بالاستبداد ولا علاقة لهم بالفتنة.

العوام لا يثور غضبهم على المستبد غالباً إلا عقب أحوال مخصوصة مهيبة فورية، منها:

- ١- عقب مشهد دموي مؤلم يوقعه المستبد على مظلوم يريد الانتقام لناموسه.
- ٢- عقب حرب يخرج منها المستبد مغلوباً، ولا يتمكن من إلصاق عار الغلب بخيانة القواد.
- ٣- عقب تظاهر المستبد بإهانة الدين إهانة مصحوبة باستهزاء يستلزم حدة العوام.
- ٤- عقب تضيق شديد عام مقاضاً لمالٍ كثير لا يتيسر إعطاؤه حتى على أواسط الناس.
- ٥- في حالة مجاعة أو مصيبة عامة لا يرى الناس فيها مراساة ظاهرة من المستبد.
- ٦- عقب عمل للمستبد يستفز الغضب الفوري، كتعرضه لناموس العرض، أو حرمة الجنائز في الشرق، وتحقيره القانون أو الشرف الموروث في الغرب.
- ٧- عقب حادث تضيق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء في الاستجارة والاستنصار.
- ٨- عقب ظهور موالاة شديدة من المستبد لمن تعتبره الأمة عدواً لشرفها، إلى غير ذلك من الأمور المائلة لهذه الأحوال التي عندها يوج الناس في الشوارع والساحات، وتقل أصواتهم الفضاء، وترتفع فتبلغ عنان السماء، ينادون: الحق الحق.

الانتصار للحق، الموت أو بلوغ الحق.

المستبد مهما كان غيباً لا تخفى عليه تلك المزالق، ومهما كان عتياً لا يغفل عن اتقانها؛ كما أن هذه الأمور يعرفها أعوانه ووزرائه.

فيإذا وجد منهم بعضٌ يريدون له التهلكة يهسّرونه على الوقوع في إحداها، ويلصقونها به خلافاً لعادتهم في إبعادها عنه بالتمويه على الناس. ولهذا يقال إن رئيس وزراء المستبد أو رئيس قواده، أو رئيس الدين عنده، هم أقدر الناس على الإيقاع به، وهو يداريهم تحذراً من ذلك، وإذا أراد إسقاط أحدهم فلا يوقعه إلا بغتة.

لثبيري الخواطر على الاستبداد طرائق شتى يسلكونها بالسر والبطء، يستقرون تحت ستار الدين، فيستنبتون غاية الثورة من بذرة أو ينزلات يسقونها بدموعهم في الخلوات. وكم يلهون المستبد بسوقه إلى الاشتغال بالفسوق والشهوات، وكم يفرّونه برضاء الأمة عنه، ويجسّرونه على مزيد التشديد؛ وكم يحملونه على إسائة التدبير، ويكتسبونه الرشد، وكم يشوشون فكره بإرياكه مع جيرانه وأقرانه. يفعلون ذلك وأمثاله لأجل غاية واحدة، هي إبعاده عن الانتباه إلى سد الطريق التي فيها يسلكون. أما أعوانه، فلا وسيلة لإغفالهم عن إيقاظه غير تحريك أطماعهم المالية مع تركهم ينتهبون ما شاؤوا أن ينتهبوا.

ومبنى قاعدة أنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تهينة ماذا يستبدل به الاستبداد هو: أن معرفة الغاية شرط طبيعي للإقدام على كل عمل، كما أن معرفة الغاية لا تفيد شيئاً إذا جهل الطريق الموصل إليها؛ والمعرفة الإجمالية في هذا الباب لا تكفي مطلقاً، بل لابد من تعيين المطلب والخطّة تمييزاً واضحاً موافقاً لرأي الكل، أو لرأي الاكثرية التي هي فوق الثلاثة أرباع عدداً أو قوة بأس وإلا فلا يتم الأمر؛ حيث إذا

(١) جمع كلمة (برستة) وهي كلمة شائعة في مصر ومعناها البريد.

كانت الغاية مبهمة نوعاً يكون الإقدام ناقصاً نوعاً، وإذا كانت مجهولة بالكلية عند قسم من الناس أو مخالفة لأربهم فهؤلاء ينضمون إلى المستبد فتكون فتنة شعواء؛ وإذا كانوا يبلغون مقدار الثلث فقط، تكون حينئذ الغلبة في جانب المستبد مطلقاً.

ثم إذا كانت الغاية مبهمة ولم يكن السير في سبيل معروف، ويوشك أن يقع الخلاف في أثناء الطريق، فيفسد العمل أيضاً وينقلب إلى انتقام وفتن. ولذلك يجب تعيين الغاية بصراحة وإخلاص وإشهارها بين الكافة، والسعي في إقناعهم واستحصال رضائهم بها ما أمكن ذلك، بل الأولى حمل العوام على النداء بها وطلبها من عند أنفسهم. وهذا سبب عدم نجاح الإمام عليّ ومن وليه من أئمة آل البيت رضي الله عنهم، ولعل ذلك كان منهم لا عن غفلة، بل عن مقتضى ذلك الزمان من صعوبة المواصلات وفقدان الهوستات^(١) المنتظمة والنشريات المطبوعة إذ ذلك.

والمراد أن من الضروري تقرير شكل الحكومة التي يراد ويمكن أن يستبدل بها الاستبداد، وليس هذا بالأمر الهين الذي تكفيه فكرة ساعات، أو فطنة آحاد، وليس هو بأسهل من ترتيب المقاومة والمغالبة. وهذا الاستعداد الفكري النظري لا يجوز أن يكون مقصوراً على الخواص، بل لابد من تعميمه وعلى حسب الإمكان ليكون بعيداً عن الغايات ومعضوداً بقبول الرأي العام.

* * *

وخلاصة البحث أنه يلزم أولاً تنبيه حس الأمة بالآلام الاستبداد، ثم يلزم حملها على البحث في القواعد الأساسية السياسية المناسبة لها بحيث يشغل ذلك أفكار كل طبقاتها، والأولى أن يبقى ذلك تحت مخض العقول سنين بل عشرات السنين حتى ينضج تماماً، وحتى يحصل ظهور التلف الحقيقي على نوال الحرية في الطبقات العليا، والتعني في الطبقات السفلى. والحذر كل الحذر من أن يشعر المستبد بالخطر،

فياخذ بالتعذر الشديد والتكليل بالمجاهدين، فيكثر الضجيج، فيزيغ المستبد ويتكالب، فحينئذ إما أن تفتنم الفرصة دولة أخرى فتستولي على البلاد، وتجهد الأمر على العباد بقليل من التعب، فتدخل الأمة في دور آخر من الرق المنحوس، وهذا نصيب أكثر الأمم الشرقية في القرون الأخيرة؛ وإما أن يساعد الخط بعدم وجود طامع أجنبي، وتكون الأمة قد تأهلت للقيام بأن تحكم نفسها بنفسها، وفي هذه الحال يمكن لعملاء الأمة أن يكلفوا المستبد ذاته لتترك أصول الاستبداد، واتهاج القانون الأساسي الذي تطلبه الأمة. والمستبد الهائل القوي لا يسعه عند ذلك إلا الإجابة طوعاً، وهذا أفضل ما يصادف. وإن أصر المستبد على القوة، قضوا بالزوال على دولته، وأصبح كل منهم راعياً، وكل منهم مسؤول عن رعيته، وأضحوا آمنين، لا يطمع فيهم طامع، ولا يغلبون عن قلة، كما هو شأن كل الأمم التي تحيا حياة كاملة حقيقية. بناء عليه فليتبرص العقلاء، وليتق الله المفزورون، وليعلم أن الأمر صعب، ولكن تصور الصعوبة لا يستلزم القنوط، بل يثير همة الرجل الأشم.

ونتيجة البحث، أن الله جلت حكمته قد جعل الأمم مسؤولة عن أعمال من تحكمه عليها. وهذا حق. فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها الله لأمة أخرى تحكمها، كما تفعل الشرائع بإقامة القيم على القاصر أو السفیه، وهذه حكمة. ومتى بلغت أمة رشدها، وعرفت للحرية قدرها، استرجعت عزها، وهذا عدل.

وهكذا لا يظلم ريك أحداً، إنما هو الإنسان يظلم نفسه، كما لا يذل الله قط أمة عن قلة، إنما هو الجهل يسبب كل علة.

وإني أختم كتابي هذا بخاتمة بشرى، وذلك أن بواسط العلم وما بلغ إليه، تدل على أن يوم الله قريب. ذلك اليوم الذي يقل فيه التفاوت في العلم وما يفيد من القوة، وعندئذ تتكافأ القوات بين البشر، فتتحل السلطة، ويرتفع التفال، فيسود بين الناس العدل والتوادر، فيعيشون بشراً لا شعوباً، وشركات لا دولاً. وحينئذ

يعلّمون ما معنى الحياة الطيبة: هل هي حياة الجسم وحصر الهمة في خدمته، أم هي حياة الروح وغناؤها الفضيلة؟ ويؤمنذ يتسنى للإنسان أن يعيش كأنه عالم مستقل خالد، كأنه نجم مختص في شأنه، مشترك في النظام، كأنه ملك وظيفته تنفيذ أوامر الرحمن الملهمة للوجدان.

تم الكتاب بعونه تعالى

الفهرست

9	هذه الطبعة الجديدة
11	صورة لورقتين من الأصل المخطوط للكتاب
13	عهد الرحمن الكواكبي (مختصر ترجمة حياته)
15	طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد
19	المقدمة
23	ما هو الاستبداد
29	الاستبداد والدين
43	الاستبداد والعلم
49	الاستبداد والمجد
61	الاستبداد والمال
73	الاستبداد والأخلاق
85	الاستبداد والترقية
95	الاستبداد والترقي
117	الاستبداد والتخلص منه

مجاناً مع القاهرة

الكتاب الجديد

هكذا نريده: إيماناً بكونه قيمة
تحتفظ بحجمها وفاعليتها مدى
العصور.

وإذ شرعنا فعلاً بإنتاج هذه السلسلة
من الكتب القيمة التي نشرت خلال
العقود الماضية وتعذر وصولها إلى قارئ
اليوم، فإننا نهدف إلى إشاعة المعرفة
وتيسير وسائلها وتمكين القارئ من
الوصول إلى الينابيع الفكرية ذات التأثير
في حركة الثقافة وتاريخ الفكر، بأيسر
السبل وأقل التكاليف.

ونأمل أن تكون سلسلة (الكتاب
للجميع) إنجازاً فعلياً ووسيلة ميسرة
تتيح للقارئ تكوين مكتبة ذات مساحة
منفتحة على مختلف فروع المعرفة
بكلفة لا تثقل عليه.

كل الأطراف المشاركة في
هذا المشروع العربي متنازلة
عن حقوقها لصالح القارئ

سلسلة كتب شهرية توزع مجاناً مع الصحف التالية

القاهرة
الأيام
البيان
الثورة
الحياة
السفير
القبس

مصر
البحر
الإمارات
سورية

مكتبة

ISBN: 2-84305-548-X

9 782843 055485